

اپنے مخصوص مقام کی وجہ سے تمام ظاہر میں ممتاز و متمیز ہوتا ہے اور یہ منزلت اسے
 نطفہ و ریح قوت کے فیصل عامل ہوتی ہے۔ اب یہی مردہ مٹی کا نطفہ کی طرف پھر انسان کی
 صورت میں ظاہر ہوتا ہے "مردہ سے زندہ کے نکلنے" اور بعث و نشور کے موضوع کو واضح و ثابت
 کرتا ہے۔ اور اس طرح کلام خدا کی حقیقت کا واضح طور سے ادا کر سکتے ہیں۔ جس میں
 ارشاد ہوتا ہے: **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَ فِيْهَا نُخْرِجُكُمْ فَكَفَرْتُمْ**
اُخْرٰى (س طہ آیت ۵۵) ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا اور دوسرے کے بعد
 اسی میں لوٹا کر لائیں گے اور اسی سے دوسری بار اقیامت کے دن تمہیں نکال کر بیٹھ
 عالم رحم میں بچے کا پے در پے تحول اور تبدیلیاں فرما کر ارفع کرنا اور اس کے اگلے
 کی طرف جھلک دکھانا یہ ہم چیری ان مسببات کی حوادث میں شمار ہوتی ہیں جو سچے کے لیے ظلم و غفلت
 میں پیش آتی ہیں۔ اور پھر ان مراحل کو بدن کی داخل قوت کے ماتحت بڑی عکس اسلوب سے طے
 کرتا ہے اور اس کے راستے میں جتنے موانع ہوتے ہیں ان سب کا ازالہ کرتا جاتا ہے۔ انسان
 کی حکومت و دخل اندازی کے بغیر وہ اپنے راستے کو طے کرتا رہتا ہے۔

اور حالانکہ جنین کے غلایا اپنے مختلف مراحل میں تشابہ ہوتے ہیں اور کوئی ایسی حالت
 بھی نہیں ہوتی جس سے بچے یا نطفہ انسان کے کس عضو کی طرف پلٹیں گے۔ لیکن
 اتفاقی تغیرات تشابہ غلیوں کے اندر ان غلیوں کو ایجاد و احضار کا اہل بنا دیتے ہیں۔ اور یہیں
 ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ ان ظاہر کے حدوث و غرور کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔

مخلوط اور مجتمع غلیے جو اپنی جگہ پر مستقر ہیں وہ ایک دوسرے سے منفصل ہوتے ہیں۔
 اور جو غلیہ جس عضو کے لئے مخصوص ہوتا ہے وہ اسی کارخ کرتا ہے اور اپنی غلیوں کے طیل
 جسم اپنے اعضاء کی معین صورت اختیار کرتا جاتا ہے اور جب انسانی جسم کی ساخت
 مکمل ہو جاتی ہے تو قادر مطلق اس جسم میں روح پھونکنے کا انتظام کرتا ہے جو ابھی تک روح

تھا۔ اور اس طرح ایک دوسرا قیمتی عنصر عالم وجود میں آتا ہے۔

(ALEXIE CARL)

مشہور فرانسیسی مفکر ڈاکٹر الکسیس کارل

جنین کے ندر کے عجائب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ انسانی جسم ایک علیہ پر مشتمل ہوتا ہے پھر نو کے دوران دو غلیوں میں منقسم ہو جاتا۔ اور یہ دونوں بھی دو غلیوں کی طرح منقسم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ تقسیم برابر جاری رہتی۔ یہاں تک کہ انسان کا مطلوب پورا ہو جائے۔

حالانکہ جنین اپنے نو کے دوران ہر لمحہ من حیث الترکیب پیچیدگی کی طرح بدلتا ہے۔ بلکہ اپنے بساطت میں "نیرۃ اساسیہ" کو محفوظ رکھتا ہے اور وہ غلیے جو ان لاتناہی غلیوں کے درمیان ہوتے ہیں جو جسم یا عضو کی تخلیق کرتے ہیں وہ کبھی اپنی وصیت اصلی کو فراموش نہیں کرتے۔ اور یہ پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ جسم کے اندر انہیں کون سا وظیفہ پورا کرنا ہے۔ پھر ہر عضو کی تخلیق مخصوص طریقہ سے ہوتی ہے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ غلیوں سے نئی ہوئی عمارت میں جو مواد استعمال ہوتے ہیں وہ گھروں کی تعمیر میں لگنے والے مواد کے مشابہ نہیں ہوتے بلکہ غلیوں میں تو وہ حقیقت کوئی عمارت نہیں ہوتی اگرچہ اتنی بات کہی جائے ہے کہ جس طرح اینٹیں سے گھر بنے ہوتے ہیں اسی طرح غلیوں سے جسم بنتا ہے۔ لیکن ان دونوں کی تشبیہ کے لئے ہیں ایک ایسا گھر فرما کرنا پڑے گا جو صرف ایک اینٹ سے بن گیا ہو۔ جیسے جسم ایک علیہ سے بنتا ہے۔ وہی ایک اینٹ ایسی ہو جو ہنر کے پانی اور اس کے معدنی شعلہ پن اور فشار میں بھرے ہوئے خانات سے متعدد اینٹیں بنائے۔ پھر بغیر کسی نقش یا سمار کے ایک دوسرے پر رکھتی چلی جاتا

اور دیواروں میں بند ہو جائیں اور ہر اپنی سے کشیدگی کو کھینچ کر، مطیعِ نفسِ ناز و فیر بنے۔
مختصر یہ کہ ترکیبِ معنوی کی نگہ نظر ان قصے کہانیاں جیسی ہر گز جو بچوں کو کٹائی باقی ہیں۔

اور یہ یقیناً عجیب بات ہے کہ خداوندِ عالم اس زندہ خلیق سے جو رحم میں پڑا ہوا ہے
اور جس میں سرِ ملحِ حوالات پرتے رہتے ہیں انہیں حوالات کے درمیان اس سے ایک ایسا انسان پیدا کر دے
جو متناسبِ اعضاء والا ہو اور اس کے جسم میں ایسے متعدد نکات پر جو ذاتی طور سے مکمل

کرتے ہوں۔ تو کیا ان تمام باتوں کے باوجود موت کے بعد جو ذات ہر طرف بکھرے
بھٹتے ہیں انہیں واپس لا کر انسان کی پہلی شکل و صورت عطا کرنے سے خدا عاجز ہے؟
حالانکہ یہ سارے ذرات ایک شے سے ہیں اور ان کا منبع بھی ایک ہے اور کیا جو شخص جنین
کے محیرِ العقول حالات کو دیکھ رہا ہو دوبارہ زندگی کے امکان کا شکر کر سکتا ہے؟ اور
کیا مردوں کو زندہ کرنا جنین کی خلقت سے زیادہ پیچیدہ ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

اس لئے کہا جاتا ہے کہ واقعات کا ادراک کرنے کے لئے مسائل پر مصلحتوں میں دامن
چاہیئے اور نہ معمولی کشمکش کر کے ٹھہر جانا چاہیئے بلکہ دہشتِ زندہ کرنے والے وہ حقائق
جو ہر سہ عالم پر مسلط ہیں ان میں بہت ہی غور و فکر کرنی چاہیئے اور کھلے ذہن و عقل تیار
اور گہرائی سے مسائل کا مطالعہ کرنا چاہیئے۔

حیرانات کے سلسلے میں اگر اجزائے وجود میں نقص پیدا ہو جائے تو اسے متعدد
مرتبہ دست کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً بمعنی اپنے شکم پر چھتے داسے جاندار اگر ان کے عضو
کا کوئی جزو یا اعضاء میں سے کوئی عضو مفقود ہو جائے تو اس کی جگہ دوسرا جزو یا عضو

۱۔ انسان موجودہ نام نہاد نام نہاد مس ۱۰۲، ۱۰۳، چھٹا عربی ترجمہ "انسان نام نہاد"۔
ذیل سکا، اس لئے فارسی سے ترجمہ کیا گیا ہے۔

لگایا جاسکتا ہے بلکہ بعض کیرٹے تو ایسے ہیں کہ اگر ان کے کئی ٹکڑے کر دیئے جائیں تو ہر ٹکڑا ایک کامل کیرٹا بن جائے گا۔

یہ بات صبح ہے کہ اس قسم کی ترمیم انسان کے یہاں نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب غرور اور اسباب مہیا ہو جائیں گے تو یہ بھی ممکن ہے کیونکہ ایک ذرہ سے انسانی بدن کا تو غیر ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک جزو صغیر سے بڑے بڑے درخت پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مشاہدہ میں یہ بات ہے کہ غرور، رحم، اس مل کو بڑی خوبصورتی سے ادا کرتا ہے۔ یہ رحم ایک خلیہ کی نشوونما، کچھ اس طرح کرتا ہے کہ وہ آگے چل کر ایک انسان بن جائے اور مدد کال تک پہنچ جائے۔

جب گلاب کے ایک بیج میں پھول کے تمام اسرار چھپے ہوتے ہیں اور بیج مناسب حالات کے باہم ہونے پر اپنی خوشبو سے دل و دماغ متحرک کر دیتا ہے تو پھر ایک زندہ خلیہ کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ اپنے اندر کامل انسان کی خصوصیات کو چھپائے ہو اور پھر مناسب حالات میں اسے مکمل انسان بنا دے۔

اہم صحیفہ سادق سے پوچھا گیا، کیا میت کا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے؟ فرمایا: ہاں بیان تک کہ بڑی دگرگشت بھی ختم ہو جاتا ہے صرف اس کی وہ مٹی جس سے اسے خلق کیا گیا تھا قبر کے اندر مستحضر صورت میں باقی رہ جاتی ہے جس سے پھر دوبارہ خدا انسان کو پہلے کی طرح پیدا کرتا ہے۔

قرآن مجید بھی بڑی مہارت کے ساتھ خدا کی فیہر مدد و تدبیر کو بیان کر رہا ہے

۱: علم و زندگی (المعلم والحياء) ص ۴۲

۲: نسرود کاٹھ جلد ۲، ص ۲۵۱

اور منکرین کو عظام وجود کے بارے میں عمیق ترین فکر کی طرف دعوت دیتا ہے اور دھرم صاحبان متعلقی ہیں کہ موضوع بعثت کے ادراک کا اہل کھیتا ہے چنانچہ کہتا ہے:

أَيُّحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۚ أَلَمْ يَكُنْ فُطْرًا مِنْ بَنِي
يَتَعَنَّىٰ شُرَكَاءَ عُلَاقَةً فَخَلَقَ قَسْوَىٰ ۖ فَجَعَلْ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ
الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۚ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ الْإِنْسَانَ

(س قیامت آیات ۱۲۶-۱۲۸)

کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بے پڑا چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا وہ (ابتداءً) مٹی کا ایک قعرہ نہ تھا جو رحم میں ڈالا جاتا ہے پھر لوہر داہرا پھر خدائے اُسے بنایا پھر اُسے دست کیا پھر اُس کی دو قسمیں بنائیں (ایک مرد اور ایک عورت) کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ قیامت میں مردوں کو زندہ کرے۔

تو ہم دنیا و مافیہا کے اسرار پر ایک گہری علمی نظر ڈالنے سے اور قدرت الہی کے غیر محدود ہونے پر ایمان رکھنے سے معاد کا موضوع اور دوبارہ زندگی کا مسئلہ قتل کے نزدیک واضح ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ بشری علم محدود ہے جو محدود کے مختلف العباد کے بارے میں تو معلومات بہت کم ہیں تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ موجودہ عصرِ فتنہ و نور اپنی عظمت و جلال کے باوجود توہم مشکلات کا حل نہیں پیش کر سکتا۔ لیکن انسانی عقل و سماعت و مصلحت جس کی فکر محدود ہے وہ مصلحتات کے ادراک سے غافل ہے خصوصاً جب انسان میں روح عناد بھی موجود ہو۔

اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے چھوٹے سے کرۂ ارضی —————
جو عالم وجود کے ابعادِ بحیرہ کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے ————— ہر صدِ حیات
کی تفریح کس حد تک ہے۔ مد یہ ہے کہ کرۂ ارضی پر کیفیتِ حیات اور اس کے جاندار

آلات تک ہمارے لئے مچھل میں۔ لہذا سعاد کے مگرین بالکل اندھے ہو کر سعاد کی نفی نہ کریں اور کم از کم انہیں بطور حقیقت اور حشم و جزم سے خالی حکم دیکھنا چاہئے۔ ہمارے ارد گرد جو واقعات ہیں وہی قدرت الہی کی قہر کی بہت معرفت کا سبب بن جاتے ہیں اور قدرت الہی کی معرفت کے بعد ہم کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بعثت اور احیاء موقتی کا مخرج اس بے حد و نظام کائنات سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔

قرآن کہتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ ذَاتٍ اَبَدٍ وَحُوٍّ عَلَىٰ جَنَّةِهِمْ اِذَا اِلْتَقَوْا قَدِيْرٌ (سورہ الزمر آیت ۲۱) اور اس کی قدرت کی نشان دہیوں میں سے سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنا ہے اور جانداروں کا بھی جو اس نے زمین و آسمان پھیل کر رکھے ہیں اور جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر (یعنی) قادر ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے، اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَفْقَهُمْ يَقْدِرُ عَلٰى اَنْ يَّخْتَارَ اَنْفُسًا تَرْضٰى اِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (سورہ احقاف۔ آیت ۳۲) کیا ان لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ جس خدا نے سارے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے ڈرا بھی تھا کہ نہیں۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ان (مردوں) وہ یقیناً تیرے چیز پر قادر ہے۔

لہذا جس نے وجود کو اس کے تمام محابب کے ساتھ خلق کیا اور ہر چھڑا، ٹرا، ایک دائمی حیات کے ساتھ سرنگوں ہوا، اور جس نے بعض مروجہات کو حیات بھی بخشی اور یقیناً مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ کیونکہ مردوں کا زندہ کرنا تمام مروجہات کے خلق سے سہل ہے اور مشکل انسانی کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی مروجہ کے متفرق اجزاء کو جمع و ترتیب دینا

اس موجود کے خلق و ایجاد سے آسان تر ہے۔ اسی طرح صنعتی آلات کا جواز کر کے کرنا زیادہ آسان ہے یا ان آلات کا خلق کرنا؟ ظاہر ہے کہ اجزاء کا اکٹھا کر دینا آسان ہے یہیں سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ابتداء میں مٹی سے خلق کرنے والے خدا اور پھر ایک زندہ وغیرہ کے واسطے سے نسل انسانی کو حیات بخشنے والے خدا کے لئے بلا کسرت و اور شبہ کے مرنے کے بعد اور اجزاء کے متفرق ہو جانے کے بعد دوبارہ انسان کو پیدا کرنا بہت آسان ہے۔

پس جس طرح اس نے ایک ایسے غیلے کو جو مائیکرو سے نہیں دکھائی دیتا کروڑوں خلیوں اور ٹیڑیوں، جلد اور گوشت میں بدل کر ایک کامل انسان بنا دیا۔ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ پھر سے متفرق اجزاء کو جمع کر کے زندگی دے دے۔

خلقت انسان کے بارے میں ہماری معلومات بس اتنی ہیں کہ ایک فرد سے ایک فرد پیدا ہوتا ہے لیکن خدا تو خلقت کی تمام تفصیل سے واقف ہے جیسا کہ قرآن کہا ہے: **وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ**۔ (س۔ یسین آیت ۷۸) وہ ہر طرح کی پیدائش سے واقف ہے۔

اور دوسری غیر محدود قدرت ہے جس نے پہلے موجود کو ولادت کے بغیر پیدا کیا ہے اور قرآن ان حقائق کی تفصیل بیان کرتا ہے: **أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ لِمَا نَعْبُدُ مَا نَعْبُدُ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ وَلَا يَشْعُرُونَ عَنْهُمْ شَيْئًا إِنَّ أَفْكَاكُ النَّاسِ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا لَّئِنْ لَمْ يَنْهَ الْأَوَّلُونَ الْآخِرِينَ لَأَفْلَکُوْنَ لَئِنْ لَمْ يَنْهَ الْأَوَّلُونَ الْآخِرِينَ لَأَفْلَکُوْنَ لَئِنْ لَمْ يَنْهَ الْأَوَّلُونَ الْآخِرِينَ لَأَفْلَکُوْنَ** (س۔ واقعه آیت ۵۸ تا ۶۳) کیا جس نطفہ کو تم (عربوں) کے ارحم میں ڈالتے ہو کیا تم نے دیکھ بھال لیا ہے کیا تم اس سے آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں۔ ہم نے تم لوگوں میں موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں

انہیں سبب کی بنا پر موت انتہا حیات نہیں ہے

وجود روح اور اس کے استقلال پر اس عنوان سے اعتماد ممکن ہے کہ روح مریض ہو اور عالم مابعد الموت پر بہت ہی مضبوط دلیل ہے۔

تجربہ کار علماء نے روح کے سلسلہ میں متعدد خیالات کا اظہار کیا ہے۔ لیکن فلسفی بحثوں کا دامن مبتلا وسیع ہوتا گیا اور علوم کا نقشہ متنازعہ زیادہ ہوتا گیا اور ثقافت کی وسعت جتنی جتنی بڑھتی گئی اتنی ہی اثبات روح اور تجرد روح کی علامات واضح تر ہوتی گئیں اگرچہ ہم اب تک اس کی مابہیت کی توضیح میں پوری طرح کا یاب نہیں ہو سکے اور نہ ہی اس مفسرِ خدا کے تمام پیچیدہ اسرار سے پردہ اٹھا سکے۔

اس لئے قرآن بھی روح کی مابہیت کو حقیقت غیر معروضہ بنا کر پیش کرتا ہے اس طرح کہ انسان بطور وقت اس کی معرفت سے عاجز ہے۔ چنانچہ جب رسولِ اسلام سے حقیقت روح کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن جواب دیتا ہے: **كَیْسُفُونَ ذٰلِكَ عِبَارَتًا** **قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ وَ مَا اَوْفَیْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا** (مس الاحقاف آیت ۸۵) اور (سے رسول) تم سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم (ان کے جواب میں) کہہ دو کہ روح (میں) میرے پروردگار کے حکم سے (پیدا ہوئی) ہے اور تمہیں بہت ہی غوراً معلوم دیا گیا ہے (تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے)

آج قرآن کے جواب کو چودہ سو سال گزر گئے ہیں اور رسولِ خدا کے (ماننے کی ہر نسبت علم بشریت ہی ترقی کر گیا لیکن اس میدان میں کسی بنیادی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکا اور بشری عقل کے لئے روح کی مابہیت آج بھی مجہول ہے۔ اور کوئی شخص اسے

دعائت سے نہیں بیان کر سکا۔ اور حسب تصریح قرآن آج تک مبہم و غامض ہے اور نہ ہی
یہ امید کی جاتی ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسا دن آئے گا جس میں یہ ابہام دور ہو جائے گا۔

HENRI BRICSON

مشہور عالم مہتری برگسون

کہتا ہے: "انہ ظن کی طرح پہلے میں بھی نفس کی تعریف کروں گا۔ پس سمجھ لو کہ نفس چونکہ بسیط
ہے اس لئے قابلِ تحلیل نہیں ہے اور چونکہ غیر منقسم ہے اس لئے نامحدود ہر گاہ ابدی نعوی
طور سے دائر ہے۔۔۔ اس کے بعد ہم استنتاج کے راتھے سے اس بات کی
طرف متقل ہوں گے کہ آیا نفس ذات میں یہود کر سکتا ہے؟ پھر عبدیت کی طرف عود کے
بارے میں ٹکریں گے۔ لیکن جو شخص اس طرح انفس المرز کے وجود ہی کا ٹکڑا ہوتا ہے
سے کیا کہہ سکو گے؟ اور جو مسائل نفس واقعہ ادھاس کے اصل واقعہ اور انجام واقعہ سے
متصل ہیں تم ان کا حل کیونکر پیش کر سکو گے؟ بلکہ تم اس کو واقعی تعبیروں سے کیونکر
پیش کر سکو گے۔ تم جو بھی ٹکڑا منہم خود کر کے پیش کر دے گی کہ سکتا ہے وہ غالی
ہو! تم اتفاقی طور سے کسی ایسے لوگ کی دعائت کر دے گی جس کو اشارہ نے سہرت نکالا
کے لئے واقعہ کے مرت ایک جزو کے لئے وضع کیا ہو (دیکھو) تقریر بیش بہا پن کا
شکار ہو جاتی ہے۔ اگر تعریف اتفاقی نہ ہو۔ منہم انہ ظن کی دو ہزار سال گزر جانے کے
بعد بھی اس نے نفس کے معنوم میں بل برابر بھی ترقی نہیں کی۔

جو اس مذہب انکار کر سکے اور حقیقتِ روح کو قبول کرنے ہی سے انکار کر بیٹھے، بلکہ چنڑا بھی علم نفس اور لب نفسی جیسے علوم کا اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن بنیادی فرق مادی علماء اور ذریعی علماء — ذریعی علماء کے ساتھ حیاتِ بعد الموت پر عقیدہ رکھنے والی علمی حضرات بھی ہیں — کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ ذریعی علماء کا عقیدہ ہے کہ ایک ایسی حقیقتِ سب پر مال موجود ہے جو تمام وجود انسانی کو شامل ہے مگر وہ جسم مادی اور حقائقِ مجرودہ سے الگ چیز ہے، جس کی ماہیت مخصوص ہے اور جو انسان میں تدبیر و تفکر کا مرکز ہے۔ ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسم و روح حاقق میں ایک دوسرے سے جدا ہیں اس طرح کہ ان میں سے ہر ایک الگ الگ مستقل ہے بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں حقیقت میں مرتبط ہیں اور عین اس حال میں دو مختلف ماہیت ہیں۔

البتہ مادی فلسفی حضرات کا نظریہ اس بات پر ہے کہ مادہ سے الگ ہر کوئی مستقل جوہر روح نام کا نہیں ہے اور وہ لوگ اس بات پر مصر ہیں اور اس کے مدعی ہیں کہ دماغ کے تمام نشانات اور حالات مادی قوانین کے تابع ہیں اور یہ سب ظاہریاتے مخ اور غویاتے عصبیہ کے کیا دی انتظامات اور فیزیائی اثرات ہیں — یعنی ہمارے عصبی مجموعے اپنے تمام ادراک کو ہمیشہ عقلی مرکز — مخ — تک پہنچا دیتے ہیں اور یہ سارے ادراکات ایک مجموعہ کی شکل میں ہوتے ہیں جن کا ایک دوسرے سے تقاضا ممکن نہیں ہے۔ اور ظاہرِ روحیہ سوائے ان نشانات الغیر یا غیرہ کی کیا دی کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ اور جس وقت دماغ کے غلیظ تحلیل و شمر ہو جاتے ہیں اور اجزائے بدن کے درمیان متبادلِ تاثیرات کا فقدان ہو جاتا ہے۔ اور غلیظ حرکت و تولد سے متوقف ہو جاتے ہیں تو حقیقتِ انسان سے صرف جسد مادی باقی رہ جاتا ہے اور اسی لئے بقائے روحی اور مستقل واسیل وجود ہر کجا جو غیر طبیعی خاص سے متمیز ہو اس کی کسی بھی رنگ و بھانے بغیر

ناممکن ہو جاتی ہے۔ اور یہ عدم تصدیق اس وجہ سے ہے کہ ظہور موجودات اور ان کی بقا کی کیفیت مادہ زمانی و مکانی کے ارتباط کا مطلق ہوتا ہے۔

اور یہیں سے مذہب الہی مادی مذہب سے الگ ہو جاتا ہے اور ہر ایک اپنے مخصوص طریقہ کو پابند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم مادیہین کی باتوں کی تصدیق کریں تو پھر انسان مختلف وسائل و آلات کا مرکب اور عمل ہے اور جس وقت اس کے مادہ جسم کے اجزاء کے درمیان متبادل تاثیرات کا فقدان ہو جائے گا۔ تو آثار و حیات بالکلیہ معدوم ہو جائیں گے۔ اور مادی حضرات کے اس کلام میں نہ تو روح بشری کی حقیقت کی تفسیر ممکن ہے اور نہ خود حقیقت انسان کی تفسیر ممکن ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جسم قوانین قریبالوجی کے تابع ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان مکمل طریقہ سے مادی قوانین سے مربوط ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ خواہر روح اور غلایا سے منج کے درمیان ایک ایسا علاقہ موجود ہے کہ اس عالم میں مجبور وسائل و اسباب کے بغیر روح کسی بھی نشاۃ پر قادر نہیں ہے، واماغ—منج— کے نیلے اعصاب اور افعال اور واماغ کے کیمیائی انفصالات یہ سب چیزیں روح کے وسائل ہیں اور روح اپنے تمام نشاۃات کی انجام دہی انہیں وسائل سے کرتی ہے۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا روح اور اس کے تمام نشاۃات — شلہ — ارادہ، تقسیم، اوراک — مادہ سے الگ مستقل واقعات ہیں یا خالص مادی حقائق ہیں جو تمام غرور و محالات میں مادی قوانین کے تابع ہوتے ہیں؟ شلہ اگر ہم ٹیلیفون کے ذریعے کسی دور رہنے والے شخص سے باتیں کریں تو اصلی سننے والا ٹیلیفون کے

شے : ساخت جسم کی سائیس

آلات ہیں یا ہم ہیں؟ اور یہ ٹیلیفون چاری گنگلو کے لئے ذریعہ و وسیدہ ہے اور اسی کے واسطے سے ہم تک آواز پہنچتی ہے یا حقیقہً غافل اور واقعی سننے والا ٹیلیفون ہے؟ بالکل اسی طرح دماغ کے غلیے افعال روح کے لئے وسیدہ ہیں نہ یہ کہ وہ خالقِ روح ہیں۔ مادی حسرات اپنے نظریہ کے ثبوت کے لئے جتنی بھی دلیلیں پیش کرتے ہیں ان سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کات اور دماغ کے خلیوں میں کوئی علاقہ ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دماغ ہی اولاد کات کے تمام افعال انجام دیتا ہے اور اندر ہی اندر اسی بات کے ہرگز مدعی نہیں ہیں کہ دماغ کے خلیوں کی تاثیر کے بغیر نظر کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔

ادراک یا شعور اور افعال، وہ کیسائی انفعالات جو دماغ کے اندر مکمل ہوتے ہیں، ان کے علاقہ کے اثبات کے لئے مادی علاقہ جسے جن تجرباتی علوم اور تجربوں کا سہارا لیا ہے ان سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ تحقیق ادراک اور حالات نفسیہ میں اعصاب اور دماغ کا احساس دور اور موثر کر دیا ہے۔ لیکن ان تجربوں کا نتیجہ کسی بھی حلقہ میں پہنچتا ہے کہ انیس و سائیل اور کیسیا مادی فیزیائی آثار ہی کا نام روح و نفس ہے۔ آخر میں اتنی بات عرض کر دوں کہ ادراک و شعور کے خالص حلقہ کی ترمیم کے لئے اس قسم کے علاقہ کا اثبات ناممکن ہے۔

ہم یہاں روح کی تشبیہ کے لئے اس برقی قوت کی مثال دینا چاہتے ہیں جو کئی کئی کی مشین و میز میں استعمال کی گئی ہو کہ جس وقت اس مشین سے برقی رد و ختم ہو جائے گی وہ مشین خاموش ہو کر کشتار ہو جائے گی، حالانکہ اس کے تمام نکل پڑنے بالکل ٹھیک ہیں اور ان میں کوئی عیب یا نقص نہیں ہے۔ مگر بجلی کے ختم ہوتے ہی وہ مشین گویا مر جائیگی۔ اسی طرح بدن سے جب روح کا علاقہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ لیکن اس علاج کے علاقہ کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ روح فنا ہو گئی یا سدوم ہو گئی جیسے آپ کے ہاں ٹیلیفون یا ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں کوئی خرابی ہونے سے نہ گنگلو سنائی دیتی

ہے اور نہ آواز آتی ہے نہ ٹیلیویشن پر کوئی صورت دکھائی دیتی ہے کیونکہ ارتباط و کسبید اخلاقی کی وجہ سے ختم ہو گیا، حالانکہ آواز اور صورت دوسری تمام جگہوں پر مثالی اور دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن آپ محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ہاں کوئی خوابی ہے آپ اس وقت سن سکیں گے اور دیکھ سکیں گے جب دوبارہ وہ خوابی دور ہو جائے۔

پس جس طرح ٹیلیفون، ریڈیو، ٹیلیویشن میں خوابی پیدا ہونے سے آواز اور صورت اپنی جگہ مستقل رہتی ہیں اسی طرح انسانی روح اپنے تمام کام انجام اسی وقت دیتی ہے جب تک وہ بدن سے شغلوں سے۔ لیکن اگر بدن میں خوابی کی وجہ سے بدن سے الگ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روح ختم و معدوم ہو گئی۔

ہم یہ جانتے ہیں کہ بدن میں مختلف اجزاء اور تقریباً مشابہ کامل بنیادی طور سے دماغ کے عمل سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً گردوں اور باقی اعضا کا عمل فیزیائی اور کیمیائی مشغلات سے محکوم نہ رہتا ہے۔ اور اس کا عمل داخلی نظام سے متعلق ہوتا ہے جبکہ ظاہر روحی کا تعلق صرف نظام خارجی اور ہمارے وجود سے منفصل طور سے متعلق ہوتا ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ عالم خارجی ذات خود ہمارے احوال و وجود میں مداخلت نہیں کرتا بلکہ حالت علم میں سرحدات خارجی کا احاطہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دماغ کے خلیے اس قسم کی مہم جوئی انجام نہیں دے سکتے۔ اور یہ خلیے دیگر اعضائے بدن کی طرح خارجی سے باہر متاثر ہو جائیں لیکن ان میں خارجی امر کی معرفت کی صلاحیت نہیں ہوتی اور اگر ایسا ہوتا تو ہم معدہ یا آنتوں کے ذریعے اشیاء خارجیہ کا ادماک کر لیا کرتے۔ اسی لئے ہمارے ادماکات کے ضابطوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے وجود پر کوئی دوسری حقیقت حکومت کرتی ہے۔

ہم جس وقت حق و باطل میں تمیز کرنے میں اور جہل و بصارت میں فرق کرتے ہیں تو اگر ہم خارجی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور اس کو قیاس اپنے معیار سے کرتے ہیں گریہ

پس ایک ایسی قوت ہے جس کے ذریعے حق و باطل، صبح و غلط کے بارے میں تیز کر لیتے ہیں اور اسی کا دوسرا نام "حقیقت روح" ہے کیونکہ تیز کر کے حکم لگانا ہمارے اعلیٰ نظام سے خارج ہے اور اس کا منبع فکر اور نشہ ذہنی ہے اس کی تغیر حس و تجربہ سے کرنا بھی ناممکن ہے۔

یہ غیر مرئی قوت جو ہمارے احوال میں پڑے اور جس کی بدولت ہم خیر و شر، حق و باطل، حسن و قبح کے درمیان تیز پیدا کرتے ہیں یہ وہی واقع مطلق اور روحِ اہدی ہے جس کے رد گرد ہم زمانی حوادث گردش کرتے ہیں اور یہ خود الیٰنا ثابت محو ہے جو کسی بھی قسم کی تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔

وحدۂ شخصی بھی ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے لئے روح کی حقیقت کا اثبات کرتی ہے۔ دیکھئے علم انسان کی دو قسمیں ہیں، ۱۔ ایک تو انسان کا خود اپنے وجود کا علم، ۲۔ دوسرے اپنے علاوہ دیگر موجودات، خارجہ کا علم، اشیائے خارجہ کا علم ان کی صورت کا نہیں میں حاصل ہونے سے ہوتا ہے جس کو "علم حصولی" سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن اپنی ذات کے علم کے لئے حصول صورت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ تو ہر وقت حاضر رہتا ہے۔ انسان سے کہیں جدا ہی نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کو "علم حضوری" کہا جاتا ہے۔ علم حضوری ہمیشہ حاضر و مستمر رہتا ہے۔ اس میں عدم یا تحلل کی کوئی صورت نہیں ہوتی یہ وحی و احساس و تخیل میں وہ علم رہتا ہے۔ کسی بھی انسان کے لئے یہ علم واضح ترین معلومات میں سے ہوتا ہے۔

اور یہ حقیقت ایسے زوال و تغیر سے جو ذاتِ خارجی کے صفات ہیں ان سے دور رہتی ہے اور بن کر الٰہی پر وسیع رہتی ہے اور جو کسی بھی جبر و پالوچی کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتی اور جس کے اوپر ہم "آقا" کا اطلاق کرتے ہیں اور یہی وہ واحد شئی ہے جو حیات کے ابتدائی مرحلہ سے لے کر عمر کے آخری لمحہ تک رہتی ہے۔ اور اسی کو وحدۂ شخصی کہتے ہیں

مترجم — اور اسی کے غلوہ کی بدولت انسان کے لئے غلوہ کا تحقق ہوتا ہے، اور مرتبہ وجود کے لحاظ سے یہ ایسے افق پر رہتی ہے جو مادیات کے افق سے کہیں ساوی ہو ہی نہیں سکتا۔ پس ہر شخص اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اس پر وحدت شخص کی حفاظت کرتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ عنصر حقیقت وہی دماغ کے غلیوہ کی مجرورہ کام ہے؟ الہا نہیں ہے!

ہم سب کے علم میں یہ بات ہے کہ تقریباً سات سال کے اندر دماغ کے تمام غلیوے مکمل طور پر بدل جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ خارج سے پہنچنے والے غذائی مواد ہیں اور ان غلیوے میں بعض طاقت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور یہ پائے غلیوہ شدہ غلیوے کی جگہ پر آ جاتے ہیں (جگہ) ہر زندہ موجود اپنی زندگی کے درمیان ان دائمی تغیر و تحول کی وجہ سے "ہم" سے یہ بدن کے جزئیات و ذرات بن جایا کرتے ہیں۔ "مشہد و مرتبہ ایسے غلیوے کی تبدیلی سے دوچار ہوتا ہے۔ اب اگر ہمارا وجود صرف انہیں مادی اجزاء میں منحصر ہو، اللہ اس غیر مرنی قوت کا وجود نہ ہوتا جو تمام غلیوے پر اور بدن کے عمومی نظام پر حکومت کرتا ہے تو لازمی طور پر ہمارے ذہن کا مکانات سے مشغول ہوتیں۔ اور ہم میں سے کسی کو یہ احساس بھی نہ ہوتا کہ ہم وہی شخص ہیں جو آج سے دس سال پہلے تھے۔ کیونکہ اعصابی و دماغی حالات کے تمام غلیوے اس مدت میں بدل چکے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جسم کے سارے اعضاء بدل جایا کرتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص اس حقیقت کا احساس رکھتا ہے کہ پوری عمر ہم ہی رہے ہیں اور یہی غیر مرنی قوت انسانی شخصیت کی تشکیل کرتا ہے اور یہی ہمارے وحدت شخص کا راز ہے۔ پس اسی غیر مرنی قوت کو ہم روح کہتے ہیں۔

ہر انسان اپنے باطن میں خود دنگ کر کے اپنے اندر روح مجرورہ کے وجود کا ادراک کر سکتا ہے اور یہ روح مجرورہ اپنی نوعیت میں اپنے خدائی وجود سے مختلف ہے، ہم میں سے ہر شخص

اپنے اندر ایک قسم کے استقلال و تشخص و استمرار و حضور دوم کا احساس کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں — استقلال، تشخص، استمرار، حضور دوم — اس مادی وجود سے مناسبت نہیں رکھتیں جو بدلتا رہتا ہے۔ اور ہر روز نئی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو نئے جسم پر سوار ہے اور ہم کا اس کی طرف گرا نہیں ہے، وہ نر مادی ہو سکتا ہے اور نر مادی قوانین کے تابع ہو سکتی ہے۔

MORRISON

کرس مورسٹون

کہتا ہے: چنانچہ تمام عالم میں نظم و ضبط تو نہیں مگر طاق دورہ کرتا ہے اس لئے اس کے بارے میں یہ سرگز نہیں کہا جاسکتا کہ یہ عالم اتفاقی طور سے وجود میں آ گیا ہے۔

حیرانات کے درمیان عاقل و فکرائے انسان کا نظریہ بہت ہی فطری اور اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے جتنا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ انسان کی خلقت مادی حرکات کی مسلسل سرگز نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی خلقت میں کوئی خالق ضرور ہے۔ اور ایسی صورت میں انسان ایک ایسا میکانیکی آلہ ہے جو کسی دوسرے کے ہاتھوں کے بہانے گردش کرتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میکانیکی آلہ کا مدیر کون ہے؟ وہ کون سا ہاتھ ہے جس نے حرکت دینا ہے۔ آج تک جدید علم اس مدیر کی معرفت نہیں حاصل کر سکا۔ لیکن یہ بات صریح ہے کہ وہ مدیر جو بھی ہو مگر وہ اس سے کسی طرح بھی مرکب نہیں ہو سکتا۔

آج تک ہماری ترقی کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا نے ہمارے وجود میں معرفت کی ایک چمک پیدا کر دی۔ پس انسان گویا اس وقت عالم خلقت کے پہنچنے سے گزر رہا ہے اور اب وہ نواح کا ادراک کرنے لگا ہے۔ اور مستقبل میں اس آسمانی نعمت کو حاصل کر لے گا۔ تب وہ اپنی ذات

میں ادبیت و غلو کی معرفت حاصل کر لے گا۔

اگر تجلیاتِ روح اور اس کے منہ ہر جسم کے ہمارے خواص سے ہوتے یا دماغ کے نشاۃ کی پیداوار ہوتے۔ اور اعصابی آلات کا وظیفہ ہوتے تو پھر ہم اپنے شخصیت اور اس کے خباثت کی تفسیر و تحلیل کیونکر کرتے؟ جو حقیقت مادی قوانین کے تابع نہ ہو اس کی ادبی بنیاد کا تصور بہت ہی طبعی امر ہوا کرتا ہے۔

اب رہی جمن مادہ پرست حضرات کی تفسیر — جو نام کے منہ ہر جسم کی بنیاد پر مبنی ہے اور جو اس بات پر مبنی ہے کہ ذات میں اس وقت میں جب وہ ثابت و متحرک ہوتا ہے محل تحول و تفسیر بھی ہوا کرتا ہے — تو معرفت شاعری سے علمی تفسیر سے دور کا بھی لحاظ نہیں ہے اور یہ وحدۃ الشمیۃ الانانیہ کی تفسیر سے بھی عاجز ہے جس وحدت کو دانش اپنی پوری عمر محسوس کرتا ہے۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غلط تفسیر غلط نظریہ کی پیداوار ہوگی وہ اسی مطلب تک پہنچا سکتی گی کہ انسان پر تصور کرے: میں جو پہلے تھا وہ اب نہیں ہوں۔ میں تو ایک ایسا فرد ہوں جو پہلے فرد کی جگہ ہوں لیکن میں اپنے تصور کے لحاظ سے احساس کرتا ہوں کہ میں وہ ہوں —

اس کے علاوہ یہ تصورات میرے فعل ہیں اور میں ان کا سہارا ہوں نہ یہ کہ انا ایسے ہے اور عقلیت پسند والے تصورات کا محور ہے جو ذہن میں پائے جاتے ہیں۔ ہم اپنے وجود کے اندر دو حقیقتوں کا ادراک کرتے ہیں، جسم کی ظاہری ترکیب و حتمیاتی علوم کی ترسہ مشق بنتی ہے، ۲۔ فکر، ادراک، عشق، حب، بغض، تفسیر جیسے چیزیں

جو نہ تو حسی ہیں اور نہ جسم کا افلاکس ہیں یہ دوسری چیزیں جو باقی علوم کے دائرہ سے باہر نہیں، ان کا قیاس مادی معیاروں پر نہیں کیا جاسکتا۔ یہ دوسرے حقائق ہیں جو مجسم سے جلد تر ہیں، مگر جسم پر حاکم ہیں۔ پس انسان مادہ موت ہو جاتا ہے مگر وہ خلیل زندگی بسر کرنے پر تیار نہیں ہوتا، وہ اپنے بدن کے لئے جبر یا لوجی کو ٹوڑ دیتا ہے اور بھوکا رہتا ہے مگر غذا نہیں کھاتا یا دھوٹے کر لیتا ہے کہ موت تک اس قسم کی چیزوں کو برداشت کرتا رہوں گا۔

ہم ایک مرمضع سے "جو عین و تکر باقی ہے" سراجہ نہیں۔ ہم بھلا اس نولادہ کی لادہ کی جو ذہنی امیدوں اور شکل کی خاطر بدن کی قربانی پیش کر دیتا ہے کسی مادی منطق سے کیونکر تبدیل کر سکتے ہیں؟

جو شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ انسان موت و خلائف فسیلہ لوجی مادہ کے مجبور کا نام ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ان امور کی منطق و بعدی توجیہ یں پیش کرے اور اگر انسان صرف اس مادی جسم کا نام ہے تو وہ خود اپنے لئے کیونکر ایک ہی وقت میں امر و نامور ہو سکتا ہے؟

اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ ایک اور حقیقت ہے جو بہت بلند اور بدن سے الگ ہے مگر بدن کی حاکم ہے۔ اور یہ مادہ سے آزاد اور مختلف خلائف پر دانگی تسلط اور تمام عناصر کا ایک ایسے منفرہ بند و برتر کے وجود پر دلالت کرتے ہیں جو مادہ سے بالکل مختلف ہوتا ہے اور وہی انسانی مادہ کا منبج ہے اور وہی وجود کسان و دونوں قسموں کی طرف ہماری ہدایت کرتا ہے اور وہ دونوں کچھ اس طرح کے ہیں کہ ایک دوسرے پر امر و حاکم ہیں اور اس کی حقیقت مادی جسم سے کہیں بلند ہے۔

قرآن مجید اعلان کرتا ہے: **وَلَنُفِیْکُمْ مَّا سَوَّیْنَا لَکُمَا فَا لَہُمَا خَیْرٌ مَّا کُنَّا فَا تَقَرَّبَا**۔
(اس شخص آیت ۷۷، ۷۸) اور جان کی (قسم) اور جس نے اُسے دست کیا پھر اس کی بیکاری

اور پرہیزگاری کو اسے بھجایا۔

قرآن کی منظر میں انسان ایک ایسے جوہر سے مزین ہے جو ادراک و تحریک سے عیس ہے اور چونکہ وہ قابلِ الہام ہے اس لئے منکوح ادراک ہے اور چونکہ وہ ایسے اعمالِ مجبور کا مبداء ہے جو تقویٰ یا فساد کی بنیاد ہیں لہذا اس میں تحریک ہے۔

اب وہ کون سا جوہر ہے جو روحی وحدت سے منفعت ہے ؟

جن کے کسی عضو میں یہ صلاحت نہیں ہے کہ وہ ان خصوصیات کا حامل ہو لہذا فطری طور پر بنانا پڑے گا کہ بدن سے متوازن ایک جوہر ہے جو مستقل و اکیل ہے مگر تمام مابقی اوصاف اس پر مشتمل ہو سکیں (اور وہی روح ہے)

۱۔ وہ مکمل کا اظہار کرتا ہے اور منثرات کے مقابلے میں اس کی خبر دہی ممکن ہے اور وہ حالاتِ متشابہ میں ایک ہی رہتا ہے، مثلاً سردی میں پانی جم جاتا ہے اگر کسی سے دعا ہے تو پگھل جاتی ہیں اور یہ ایسے وہ مکمل ہیں جو طبعی ہونے کے ساتھ تغیر کے قابل نہیں ہیں۔

نسیک انسان میں مکمل طریقہ سے متفاوت وہ عمل کے اظہار کی طاقت ہے اس سے چہ مپتا ہے کہ روح ادراک منثر مقابل میں متناقض وہ عمل کے اظہار کی طاقت ہے اس سے چہ مپتا ہے کہ روح ادراک سے ظاہر ہونے والا ارادہ غیر مادی ہے اور خاص مادہ کے چمکھٹے سے خارج ہے۔

ادراک کا آپریشن کرنے سے چہ چلتا ہے کہ نشاطِ ادراک میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وسیعہ ادراک جیسے آئینہ، دوسرے قربت حد کہ اور ایک مسلم فزائی قائم ہے کہ اگر کوئی شیء متحرک نظام کے داخل میں موجود ہے تو وہ خود حرکت کا ادراک نہیں کر سکتا اور اگر وہ حرکت کا ادراک کرنا چاہے تو خارج سے اس کی مراقبت کرنی ہوگی اور اسے نظام متحرک کے باہر توقف کرنا پڑے گا تا کہ ہشیاء کا گزراؤ زمانہ کی حرکت کا احساس کر سکے۔ مثلاً زمین پر رہنے والا زمین کی حرکت کا ادراک نہیں کر سکتا جس طرح قمر پر رہنے والا چاند کی حرکت کا ادراک نہیں کر سکتا۔

بلکہ وہ جس قدر کہ غلام کو دیکھنا چاہتا ہے اپنے کو اس سے خارج کہلاتے تب دیکھنے لگتا ہے۔
اس سید کی بناء پر ہم کہتے ہیں کہ اگر زمان کی ستر حرکت سے ہمارے قوائے مدک خارج
نہ ہوتے تو ہم زمان کی حرکت اور اس کے مرد کا ادراک نہ کر سکتے لہذا مرد زمان کا ادراک اس بات
کی داغ دلیل ہے کہ ہمارے قوائے مدک زمان کے چمکے سے خارج ہیں۔

اور اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ہمارا ادراک لحظہ بہ لحظہ متغیر ہوتا رہتا ہے اور زمانے کی ستر حرکت
کے ساتھ حرکت کرتا رہتا ہے تو پھر ہم مرد زمان کے ادراک پر کسی طرح قادر نہ ہو سکیں گے کیونکہ
ایسی صورت میں ہمارا ادراک چمکے کے آگے کا اور ہر چمکے دوسرے جزائے مستقل جو رہے
اور جب ہم زمانے کا ادراک کرتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہمارے قوائے مدک
زمان سے خارج ہوں اور اس سے بلند ہوں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس
قوت مدک کا وجود ہے اور یہ قوت مستقل ہے اور ثابت حقیقت ہے کہ زمان سے فوق
ہے۔

پس گویا حقیقت انسان کا نصف بڑھا ہوتا ہے اور زمانے میں مستہک ہو جاتا ہے
اور دوسرا نصف ایسا ہے کہ زمانے کی سوجھ بوجھ نہیں کر سکتی اور نہ وہ تحلیل ہو سکتا ہے
نہ فنا ہو سکتا ہے بلکہ وہ خود زمانے پر غالب ہے اور اس کی مخصوص زندگی ہمیشہ باقی ہے۔
امیر المومنین حضرت علیؑ فرماتے ہیں: لوگو! ہم اور تم بقا کے لئے پیدا کئے گئے ہیں
فنا کے لئے نہیں۔ بس اتنا ہے کہ ہمیں اس گھر سے منتقل ہونا ہے۔ لہذا تم لوگ جس
گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو اور جس میں ہمیشہ رہنے والے ہو اس کے زاوڑ کا
انتظام کرو۔ اے

مادہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ظرف و مفروض میں ایک مخصوص نسبت کا ہرگز نہ ہوتا ہے۔ اس بنا پر بڑی چیز کُل طریقے سے چھوٹی چیز میں نہیں سما سکتی مثلاً اگر مینہ پہاڑ میں پر گرتے ہوں اور ہم اپنے سامنے وسیع گھاٹیوں اور متعدد بڑے گہرے غار دیکھ رہے ہوں اور ان گھاٹیوں میں اور وادیوں میں چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے درخت بکثرت ہوں مختلف قسم کے پرندے ہوں، بڑی بڑی تلے اوپر چٹانیں ہوں اور یہ ساری چیزیں اپنی پوری تکمیل کے ساتھ ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جائیں تو کیا یہ تمام چیزیں اپنی عذوب و مسعودی کے ساتھ ہمارے چھوٹے (مادہ) دماغ میں اور اس کے گروہ غلیوں میں اپنی تمام خصوصیات کیساتھ حلول کر گئی ہیں؟ اور کیا یہ چھوٹا سا مادہ (دماغ) اپنے اندر ان تمام بڑی بڑی چیزوں کو ان میں کسی کمی کے بغیر لئے ہوئے ہے؟

نہ ہرے ا عقل و منطق دونوں کو جواب نفی میں ہو گا کیونکہ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ بڑی چیز اپنی پوری کثرت کے ساتھ چھوٹی چیز میں نہیں سما سکتی بلکہ ظرف کو اپنے مفروض سے بڑا کرنا چاہیے یا کم از کم مساوی کرنا ہی چاہیے۔ کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ہر مضمون کی کثرت کو ایک چھوٹے سے ظرف میں احوط کر چھوٹے بغیر، تحریر کر دیا جائے۔

ہمارے لئے بہت آسان ہے کہ اپنے افکار میں ایک بڑے شہر کو اس کی تمام عمارتوں، سڑکوں، باغوں، باشندوں کیست و حیات، لباس، رنگ و رنگ، لیکن بڑی چیز چھوٹی چیز میں نہیں سما سکتی۔" والا قانون کہتا ہے کہ ذہنی صورتیں تو بہت بڑی ہیں، یہ (دماغ) کے گروہ غلیوں میں سا ہی نہیں سکتیں، کیونکہ یہ یہی بات ہے کہ انطباق اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک مفروض چھوٹا نہ ہو یا اتنا بڑا نہ ہو۔ علامہ ہمارے قوائے مددہ کی کچھ خصوصیات و معین صفات ہیں جو مادہ کے خصائص پر منطبق ہی نہیں ہو سکتے، لہذا یہ ناممکن ہے کہ وہ صرف ان علامات و فیزیائیہ کے مجرے کے ساتھ کہ جو اس کے ہر مادہ ہمارے اس کے ساتھ ہم کو ہر متعلق ہو سکے،

اس لئے مانتا پڑے گا کہ ہماری ذہنی صورتوں میں ایک اور قسم کا بھی وجود ہے۔
جو مقدمات غیر یائید اور کیا دیئے گئے مجموعے کے علاوہ ہے۔ اور اس وجود کے خاص
جسم مادی کے اتفاق سے کہیں ملند ہیں اور اس وجود کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بہت
عظیم چیزوں کا استیعاب کر سکتا ہے اور ادراک شدہ صورتوں کو مٹانے کیے بغیر اپنے اوقات
میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔

مادی حضرات کہتے ہیں جس طرح ایک کبیرا لٹیم کتاب کو میکرو فلم کے ذریعے ایک چھوٹے
سے ورق میں محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ان تمام صورتوں کو دماغ میں بھی محفوظ کیا جاسکتا ہے
اور ضرورت کے وقت ایک چھوٹے سے مقیاس سے ان چیزوں کو پھر دوبارہ بھی دیکھی جاسکتا
ہے اور اگر کوئی مقیاس واقعی کی معرفت چاہتا ہے تو اسے اسی حساب سے بڑا کرنا پڑے گا
اسی طرح یہ بڑی چیزیں چھوٹی بڑی دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔

لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دماغ اور اعصاب میں کس جگہ پر ان بڑی صورتوں
کی جگہ ہے؟ اب یلگرم اس قسم کی بڑی صورتوں کے ذہن میں موجود ہونے سے انکار کر دیں
اور یا پھر اس کے لئے کوئی مناسب جگہ تلاش کریں لیکن کوئی شخص صور کبیرہ کے ذہن میں
موجود ہونے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اب اگر روح مادی شئی ہوتی اور ادراک دماغ اور عصبی گھڑی
کے نشاۃ الام ہوتا تو صور کبیرہ کا چھوٹے چھوٹے غلیوں میں انطباق ممکن نہ ہوتا کیونکہ وہ صورتیں
اپنے برابر کی جگہ چاہتی ہیں۔ اور را میکرو نسیم تو خارج میں سوائے خطوط اور بہت چھوٹی چھوٹی
غلیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔

اس لئے اس اعتراضات کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایسا عنصر ضرور ذہن ہے
جو دکھائی نہیں دیتا۔ اور وہی "روح" ہے۔ روح ایک مجرد حقیقت ہے جس میں دماغی اور
عصبی نشانات کے مجرد۔ جو صورت مقدمات و محدثات ہوتے ہیں۔

کے بعد صور کپڑہ کے تخلیق کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پھر اس وضع میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے اس منظر و مناظر کے مان لینے کے بعد اس شکل ختم ہو جاتا ہے اور ناقص و نامختہ تفسیروں سے ہمیں چھٹکارا مل جاتا ہے۔

ایک اور بات: ظاہر و ذہنیہ اور ظاہر مادیہ کے درمیان قیصر و فصل کا ہونا منظر و مناظر کیونکہ یہ دونوں گروہ خواس و کینیات کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں کیونکہ مادہ ہیشہ خواس عامہ کے مخبر و مقرر ہوا کرتا ہے جیسے متفاوت صورتوں کا قبول کرنا ممکن ظاہر و ذہنیہ میں یہ خواس نہیں پائے جاتے اور یہی عدم مشابہت ہمیں روح کے عبادت اور مستقل ہونے پر مجبور کرتی ہے۔

مادی موجودات کے دوسرے خواس و اشیاء یہ ہیں کہ مادی موجودات سیر و تحریک از زمان مکان کے محتاج ہوتے ہیں۔ بلکہ جو فنی بھی تحمل اور تبدیلی کی قبول کرے گی وہ مکان کی محتاج ہوگی۔ لکن مادہ موجودات ہلیہ کا حتمی انجام موت ہوا کرتا ہے۔

اسی طرح ہر مادی موجود یا ظاہر و مادیہ کی دوسرے اجزاء کی طرف تقسیم ممکن ہوا کرتا ہے چاہے وہ تقسیم عنصری آلات و وسائل کے ذریعے ہو یا عقل و خیال میں ہو۔ اگر بہت چھوٹی چیز ہے تو عقلی تقسیم ممکن ہے، لیکن ظاہر و روح میں یہ تمام صفات نہیں ہوتے۔

مثلاً ہم اپنے ذہن میں ایک عظیم مارت کا تصور کر سکتے ہیں، بغیر اس کے کہ زمان کے محتاج ہوں۔ اور اس صورت میں مخزون ذہن کے اندر بہت سے اشکال، اوان، اقسام اسما و اعداد، اجسام، کلمات، عناصر و جمع ہو جاتے ہیں لیکن نہ تو ایک دوسرے سے مخلوط ہوتے ہیں اور نہ ایک دوسرے کو کھوکتا ہے۔ (لیکن مادی شے میں یہ ناممکن ہے)۔

ذہن مختلف مناظر اور صورتوں کا ادراک کرتا ہے، ہم چھوٹے بڑے حادثات کا ادراک کرتے ہیں اور پھر انہیں محفوظ کر لیتا ہے۔ بلکہ مدیہ ہے کہ اگر ہمیں یہ تصور ہو جائے کہ ہم کئی

چیز بدل گئے ہیں تو وہ شئی مغفوذہن سے ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس میں کہیں نہ کہیں محفوظ رہتی ہے اور کسی وقت یا کسی خاص وجہ سے فردا ذہن میں آ جاتی ہے۔

دماغ کے کسی گوشہ میں یا کسی جگہ تمام اعداد و اقسام و صورتیں بغیر غلط غلط ہوئے ہوئے صورتیں ہیں۔ اور کسی خاص واقعہ کے تحت فردا بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ذہن میں کو کر آ جاتی ہیں۔ تو یہ ذہنی صورتیں جو ایک حیرتناک راز ہیں آخر کس جگہ رہتی ہیں؟ اور کیا مادی حضرات کی تفسیر روح واقعی تفسیر ہے؟ اور کیا اس سے حقیقت روح کی توضیح ہو سکتی ہے؟ اور کیا ممکن ہے کہ دماغ کے خلیوں پر مرتسم خطوط اور خواطر مادی اعراض سے ہوں؟ اور کیا دماغ کے غلیے اور دماغ کے تہہ حصوں میں اتنی استطاعت ہے کہ حادثات و واقعات کو محفوظ کر لیں اور نہ کہ کے وقت وقت و زحمت سے جمع کئے ہوئے ذخیرے کو ذہن کی طرف بٹا دیں؟ نیز کیا یہ تفسیر حقیقت سے متعارف نہیں ہے؟ اگر حقیقتاً خواطر کام کر دماغ ہی پر ہوں تو جس وقت دماغ کے غلیے بدل جاتے تو ان سے مرتبط یادداشت کو بھی بدل جانا چاہیئے تھا یا دیکھئے دماغ کے غلیے تمام عمر میں متبدل و مرتبہ بدل جایا کرتے ہیں لیکن ہمارے دوستوں اور احباب کی صورتیں دیکھنے سے آخر عمر تک محفوظ و سالم رہتی ہیں ان میں کوئی تفسیر نہیں ہوتا۔

جب ہمارا دماغ اپنے تمام شکلات — اور من جملہ مختلات ہمارے سابقہ معلومات بھی ہیں — کے ساتھ متغیر ہو جاتا ہے اور دماغ کے سابق خلیوں کی جگہ نئے غلیے آ جاتے ہیں تو پھر علم ماضی کی طرف التفات ناممکن ہو جاتا اور ہمارے تمام بعد والے ادراکات سابق ادراکات کے مشابہ ہو جاتے (عین نہیں ہو سکتے) حالانکہ ان میں معلوم ہے کہ گزرے ہوئے واقعات کی طرف التفات خاطر کی تجدید کے لئے ہوتا ہے اس سے کوئی نیا علم نہیں حاصل ہوتا، بلکہ اگر ہمارے ذہنی مناسیم مادی ہوتے تو ساری سابق معلومات کی یادداشت ناممکن طور سے حالیس آ جاتی۔

HENRI DREISSON

مشہور محقق ہنری برگسون

کہتا ہے: لیکن ہمیں صرف اتنا یاد ہے کہ حواس و شعور کے ذریعے حادثات —
خواہ وہ فیض ہوں یا مرین — کا ملاحظہ کرنا فزیا لوجی کی ان تمام تفسیروں کو ناتواں بناتا ہے
جو ملاحظہ کے سلسلے میں کی گئی ہیں اور (بھی بتاتا ہے کہ) یادداشتوں کی حفاظت کی نسبت واضح
کی طرف دینا محال ہے۔ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ تضییق کے وقت سے ملاحظہ کے لئے
جو یکے بعد دیگرے انبساطات ہوتے ہیں ان کی متابعت کریں۔ اور یہ ملاحظہ جس وقت
اس مامنی سے ہوتا ہے جہاں کہ بیٹھ جاتے جو پورے کا پورا مندر نہیں ہوتا تو مغزی مرتبہ تک اس
سے صرف ان چیزوں کا ظہور ہوتا ہے جو عملِ حاضر کے لئے بہت ہی ضروری ہوں۔ اور ہم نے
بعدِ تشبیہ یہ کہا تھا کہ اس کے ذریعے ہم محروم کی چوٹی سے اس کے قاعدہ تک پہنچ سکتے ہیں
اور وہ قاعدہ یہ ہے: (محروم صرف اپنی چوٹی پر مادہ سے متصل ہو سکتا ہے، لیکن جب
تک ہم جدید میدان میں داخل نہ ہوں اس کی چوٹی سے نہیں گزر سکتے۔ اب وہ جدید میدان کی
ہے؟ اس کو نام درج ہے؟ یا اگر تم چاہو تو اس کو نام نفس رکھ سکتے ہو! اس شرط کے
ساتھ نفسی استقلال کی اصلاح کر لیں اور اسے اتفاقی تربیت نہ مانیں تب ہم اس کلا کے تحت
تجربات کے ایک مجموعہ کو درج کر سکتے ہیں!

اور اس تجرباتی بحث کے بعد بقائے نفس کے امکان یا احتمال تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم
نے خود اس دنیاوی زندگی میں نفس کو بدن سے الگ مستقل طور سے ملاحظہ کر لیا ہے۔ بلکہ گریا
اس بات کو اپنے اہستوں سے اس وقت سے بھی مجبور کیا ہے، اور خود بطور بھی استقلال کی ایک
قسم ہے۔

البتہ موت کے بعد ظروف بقا کی معرفت "خصوصاً اس کی مدت کے بارے میں بہت
 ہی ناقص ہے کہ آیا یہ بقا ایک مدت تک ہے یا ابدی بقا ہے؟
 اس کے علاوہ کم از کم ہم ایک ایسے نقطہ تک تو پہنچ گئے کہ جس کا تجربہ ممکن ہے وہ تجربہ
 کے بعد ممکن ہے کہ حقیقت کی ایک ایسی تقریر کر جائے جس کی رو سے ہر ایک ادبہ بھی ممکن ہوگا
 کہ ترقی کی طرف ہماری معرفت اور آگے بڑھ جائے اسی کو ہم "عالم ادنیٰ" کا تجربہ کہتے ہیں۔
 اور جب ہم "عالم اعلیٰ" کی طرف منتقل ہو جائیں گے تو ایک دوسری نوع کا تجربہ ہوگا جس کو
 "عالم مصطفیٰ" کہتے ہیں۔ ادبہ کہ جس صوفی جو ہر الہی میں مشترک ہو رہا ہے۔ اب کیا یہ وہی تجربہ
 کہیں پہلے ہو جائیں گے؟ زندگی کے بعد حالی بقا — جو تمام نفوس کے لئے ہے۔
 ممکن اس وجہ سے کہ اس کے نشاۃ کی ایک قسم یہ ہے کہ واحد سے الگ و مستقل ہے۔ کیا
 اس بقا کی مانند ہوگی جو "عالم ادنیٰ" میں متاثر نفس کو حاصل ہوتی ہے یا ایسی نہیں ہوگی؟
 جس میں اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ہمارے بس میں صرف دو باتیں ہیں: ۱۔ ان دونوں
 تجربات کی مدت کو طویل سے طویل کرنا، ۲۔ ان دونوں تجربات کے بارے میں گہرائی سے سوچنا۔
 امنزار اور عجب "جو کہیں دماغ کو پہنچتا ہے اور کہیں حادثہ کے بھول جانے کی صورت
 میں ہوتا ہے" کے درمیان تعادل کو نہیں دیکھا جاتا، حالانکہ جو بھی نفس خاطرہ معیت کے اندر
 ہوتا ہے، وہ ان غیروں کے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس خاطرہ سے متعلق ہر وقت ہیں۔
 اگر دماغ کے بعض غیروں میں عجب "جو کہیں دماغ کو پہنچتا ہے اور کہیں حادثہ کے بھول جانے کی صورت
 میں ہوتا ہے" کے درمیان تعادل کو نہیں دیکھا جاتا، حالانکہ جو بھی نفس خاطرہ معیت کے اندر
 ہوتا ہے، وہ ان غیروں کے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس خاطرہ سے متعلق ہر وقت ہیں۔
 اگر دماغ کے بعض غیروں میں عجب "جو کہیں دماغ کو پہنچتا ہے اور کہیں حادثہ کے بھول جانے کی صورت
 میں ہوتا ہے" کے درمیان تعادل کو نہیں دیکھا جاتا، حالانکہ جو بھی نفس خاطرہ معیت کے اندر
 ہوتا ہے، وہ ان غیروں کے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس خاطرہ سے متعلق ہر وقت ہیں۔

اطراف و جوانب شکست کے شکار ہو جائیں اور شدید دماغی اختلال پیدا ہو جائے تو خواطر اور دماغ کے اندر جو سداوت ہے وہ بھی مضطرب اور غفل کا شکار ہو جاتا ہے۔

کیونکہ نسیان بہتر معین و خاص نظام کے تحت ہر لمحہ اور نسیان کے اس منظم قفل کی وجہ سے سرزمین اپنے دوستوں اور پاکس بیٹھنے والوں کے نام تک بھولتا جاتا ہے اور چران کلمات تک کو بھول جاتا ہے جو افعال سے متعلق ہیں۔

پس یہاں پر وہ مطلب — طاقت یا شکتی — جو نظام و کیفیت و مراحل و ناتی کی طرف سے دماغ پر اور نسیان خواطر پر بھرا ہے۔ اس کے درمیان کسی علاقہ کو نہیں دیکھا جاتا۔ حالانکہ مادی حضرات کی منطق کا اساس یہ ہے کہ جو ضرر خواطر کو پہنچا ہے اور جو مادی ضرر دماغ کو پہنچا ہے ان دونوں میں براہ راست کسی علاقہ کا ہونا ضروری ہے یا کم از کم نزدیک میں ایک مخصوص تناسب ہر حال ضروری ہے۔

یہ تمام واقعات ہم پر بات دماغ کہتے ہیں کہ دماغ صرف ضبط خواطر کا وسیلہ ہے علیہ تذکرہ میں دماغ کا دخل صرف اس قدر ہے جس قدر وہ اپنی صورتوں کو کلمات تک نقل کرنے کا ہوتا ہے یعنی وہ صرف وسیلہ و واسطہ ہوتا ہے۔

اس کی ساری اہم چوٹی اور عالم روح اور عالم مادہ کے درمیان اتصال پیدا کرنا ہوتا ہے پس ثابت ہوا کہ ہم مجال خواطر اور اپنی صورتوں میں ایک ایسے ظاہر کے محتاج ہیں جو دماغی علیہ سے ارتقح ہوتا ہے اور وہی لاپروہ روح مجرورہ ہے جو مادہ سے مستقل ہے اور تمام افکار، صورت و خواطر اس کے مخصوص قوانین کے تابع ہیں۔

CUTTON

پروفیسر گائٹون :

اپنی کتاب "الفیولوجیا" — جواس سلسلہ

معتبر ترین کتاب ہے — میں کہتے ہیں : وہی دانکار و حافظ و تسلیم کے دراستہ میں سب سے مشکل چیز یہ ہے کہ ہم کسی بھی فکر کی مصیبت ترکیب کو نہیں پہچانتے !
 احکامات و تصدیقات بھی انقسام کے قابل نہیں ہیں اور نہ دماغ کے غنیمت ان کی جگہ ہے اور یہ مستقل طور سے یا کسی دوسرے کی ابتداء میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا ، بلکہ یہ تمام احکامات و تصدیقات ایک غیر مادی موجود سے مرتبط ہیں ۔

مثلاً جب کہتے ہیں : اس چڑیا کا رنگ اخضر ہے ، تو یہاں ہے کہ اس جہد میں چڑیا تقسیم کے قابل ہے ۔ رنگ اخضر قابل تقسیم ہے ، البتہ رنگ کی تقسیم باعتبار گل ہوگی لیکن چڑیا کے رنگ کی تصدیق کا یہ مفہوم کسی بھی قسم کی تقسیم قبول نہیں کرتا ۔

اگر ہم تفکر کو مادہ کا نتیجہ مان لیں تو بھر یہ مفہوم ” چڑیا کے رنگ کی تصدیق “ بھی قابل تقسیم ہوتا ہے — حالانکہ تصدیق افعال روح میں سے ایک فعل ہے — اور تصدیق میں تقسیم کی صفت نہیں پائی جاتی ۔ لہذا جب روح کا ایک فعل — تفکر — ادنیٰ اثر سے خالی ہے — یعنی تقسیم سے خالی ہے — تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ تفکر کو تجرد سے متصف کریں تو پھر صاحب تفکر یعنی روح کے اندر بھی تجرد کا غاصر ہوگا ۔ پس گویا ہم تجرد تفکر سے تجرد روح تک پہنچے ہیں ۔

اب سابقہ اولیٰ کو دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ مادرات جہت کے انکار کے سلسلہ میں مادی حضرات نے جو بھی دلیلیں پیش کی ہیں انہیں مضبوط و محکم دلیلوں سے توڑا جا سکتا ہے اس کے علاوہ وہ دلیلیں غیر ثابت فرضی چیزوں پر مبنی ہیں جیسے کہ ظاہر حیویہ (شدت و کمزوری) اور ادراک (ظواہر مادیہ) ہیں ۔

اس قسم کے نظریات اسرار کے چہرے سے نقاب نہیں ہٹا سکتے اور واقعات کی گروہ نہیں کھول سکتے کیونکہ تجر باتی علم نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس قسم کے ظواہر کے طریقہ عمل

اور ماہیت کی معرفت پر قادر نہیں ہیں۔

جب مادی حضرات کا فلسفی نظام ان امور کا جواب نہیں دے سکتا تو وہ مستقبل میں ان سکون کے مانند جو جیسے گا جو رائج الوقت نہیں ہیں۔ بہر حال جب فلسفہ میں ہنگامی آجائے گی اور افکار میں ترقی ہوگی اور وہی میں اضافہ ہوگا اور انسان اس امتحان کی تکلیف سے نکل جائے گا جس نے اسے ایک بُہد والا موجود قرار دے رکھا ہے تو مادی حضرات کا فلسفہ محض کی دہری میں ڈال دیا جائے گا۔ جس طرح گزشتہ کئی کئی صدیوں میں انسان کے ذہن پر گئے۔

تجربے بھی راستے روشن کرتے ہیں

واقعات کے درمیان روح جو مجر د ہے اگر اسے ہم تجربات کی روشنی میں غائب کریں اور تجربہ ہی کی راہ سے اس کے استقلال کو ثابت کریں تو لوگوں میں اس کا گہرا اثر ہوگا۔ کیونکہ ہم صرف لوگوں پر مادی آجاتی ہے۔ خصوصاً یہ طریقہ ان لوگوں کے لئے زیادہ مفید ہے جو پیچیدہ اور دقیق مسائل کا ادراک نہیں کر سکتے اور ان لوگوں کے لئے بھی بہت مفید ہے جو تجربات کو علمی اور فلسفی مسائل پر مقدم سمجھتے ہیں۔

روح کے مستقل اور موت کے بعد باقی رہنے کی زندہ دلیں روحوں سے لڑنا دیکھ پیا کرنا ہے اور یہ رابطہ انیسویں صدی میں بہت عام ہے اور آج کل تو اسے علمی بنا دیا گیا ہے، عالمی شخصیتوں نے مختلف اجتماع میں اس کا شہرہ کر لیا ہے۔

ہریت سے علماء نے اتنے سے تعصب اور علمی احکام سے بلند ہو کر بڑے شوق سے روح کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ بڑی دقت اور تجربہ کے بعد انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنے اس نتیجہ کا اعلان کیا کہ یہ موضوع نظریاتی نہیں ہے بلکہ روح کا واقعی

وجہ ہے۔

اور عین و دقیق تجربے تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسان گزشتہ جن کی روح سے بھی رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ اور اس منزل میں انسان مردہ روحوں سے بات چیت بھی کر سکتا ہے اور جرات نہیں سلوم ہے اسے بھی مل کر سکتا ہے۔ اور بہت سے ایسے پیچیدہ مسائل پائے گئے جن کا حل ان مردہ روحوں نے کیا جو زندگی میں ایسے مسائل کے اہل ہی نہ تھے۔

روحیں اس بات پر بھی قادر ہوتی ہیں کہ دین سے بغیر کسی مادی عامل اور جسمانی قوت کے بڑے بڑے جسم اٹھا دیتی ہیں۔ وہ اشخاص جو روحوں سے ارتباط کے سلسلہ میں بالکل ہوش کی صورت میں بڑھتے ہیں انہوں نے مستقبل کے بڑے بڑے کام انجام دیئے ہیں اور بلاشبہ ایسا بھی ہر لمحہ کہ وہ لوگ اس مخصوص حالت میں ایسی زبان میں باتیں کرتے ہیں جنہیں وہ جانتے بھی نہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں۔

اس ارتباط کے سلسلہ میں عجیب پتہ بھی ہر لمحہ کہ وہ شخص نہیں رازوں سے پردہ اٹھا دیتا ہے اور حیرت ناک بات یہ ہے کہ جو لوگ تفسیر ادراج میں واسطہ ہوتے ہیں وہ ان طرح ہر تجربے بھی یہ ہوش کی حالت میں غلط لکھ دیتے ہیں اور منہ و قول میں ہر بند کلمات کی عبارت بڑھ دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ ایسے کام کر دیتے ہیں جن کا تکنیکی بخش جواب اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک ہم ایک فیر مری عامل — روح — کے قائل نہ ہو جائیں۔

اگر یہ مسائل محرب ہیں ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ مادی حضرات کا نظریہ غلط ہے۔ کیونکہ اگر روح صرف مادہ کے جسی انداز سے ہوتی اور صرف دماغ کے خیراتی کیلئے خاص کا نتیجہ ہوتی تو اس قسم کے متوجہ تجربات کی تفسیر ممکن ہو جاتی۔

اور اس بندہ راستہ سے چمکا کر اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم مادہ سے مافوق ایک قوت کا اعتراف نہ کریں جو اس حرکت کی خالق ہے اور اس سلسلہ میں ہونے والے

تمام واقعات کو مادی عامل کا کرشمہ ہی نہیں مانا جاسکتا۔

یہ بات درست ہے کہ عاملوں کے نزدیک سین کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، لیکن تفسیر کے سلسلہ میں باہل حضرات عموماً بچوں کو واسطہ بناتے ہیں۔ اور ان کے واسطے سے روح پر باتیں کرتے ہیں تاکہ دھوکہ بازی اور چار سو بیسی کا اعلان نہ ہو۔

اس کے علاوہ اس فن کے ماہر و محقق حضرات تفسیر ارواح کے بیسوں میں خود بھی شرکت کرتے ہیں اور اپنے دقیق تجربوں کا اعادہ کرتے ہیں تاکہ ہر قسم کا ابہام دور ہو جائے اور کسی قسم کی تردید نہ رہے اور ”اغفال“ لکھائے چلے گئے۔

حالانکہ یہ موضوع ایک واقعی بنیاد پر قائم ہے لیکن اسے کیا جائے کہ دنیا کے دیگر حقائق کی طرح بعینہ دھوکہ بازوں اور حیل مندوں نے اس فن کو بھی داندلہ بنا دیا اور بنام کر دیا اور مڑکوں انگلیوں میں یہ تاشا دکھانے لگے ”اس لیے“ تفسیر ارواح کے تمام مدعی حضرات کی باتوں پر استناد نہ کر لیا جائے اور یہی باتیں ہیں اس حقیقت کا انکار کر دینا چاہیے کہ یہ بات منطق کے خلاف ہے۔ اس لیے بہت ہی حقیقی فکر کے بعد ہی اس حقیقت کا اندازہ (اور اگر) کیا جاسکتا ہے اور اسی کے سہارے جھوٹ سچ کی معرفت بھی حاصل کر سکتی ہے۔

بیسویں صدی کے انٹیلیکچوئیڈ یا کے مصنف جناب ”فریڈ و جی“ نے بیسویں صدی کے فساد کی ایک فہرست لکھی ہے اور ان میں ہزاروں ایسے محقق و متفحص ملے، کہ غیب کیا ہے جو اس فن — تفسیر ارواح — کے ماہر گزرے ہیں۔ اور ان علماء کی تصدیق و تصدیق شہادہ کو ذکر کیا ہے جس سے اس فن کی تائید ہوتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر وہ حضرات ہیں جو اس فن کے منکر تھے اور اسے خرافات کہتے تھے

اور اس فن کے جاننے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور وہ اس فن میں اس لئے داخل ہوئے تھے کہ اس کے بطلان کو ثابت کیا جاسکے۔ اور اگر اس وقت کوئی شخص اس بات پر اصرار کرتا تھا کہ میں "تخصیص ارواح" کو ملکی طریقہ سے ثابت کرنے پر قادر ہوں۔ تو وہ لوگ اس کا خوب خوب مذاق اڑایا کرتے تھے۔

لیکن اس کے انکار کے باوجود جب تجربات سے مطمئن ہو گئے تو "تخصیص ارواح" کے موضوع کے علمبرداروں میں ہو گئے اور بالآخر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ البتہ سابق علماء نے اسے کو اس بحث میں ڈالا ہی نہیں تاکہ یہ معلوم کر سکتے کہ "تخصیص ارواح" کے متفقہ حضرات صیغہ کہہ رہے ہیں یا غلط! اور شاید وہ حضرات اس کو بالکل ہی بے فائدہ تصور کرتے تھے لہذا اس قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا۔

فریب و مبدی نے یہ بات بھی لکھی کہ اس فن کے ماہرین نے بہر حال اس مغربہ کو مان لیا جو یہ کہتا تھا کہ "جسم کے مرنے کے بعد روح نہیں فنا ہوتی اور اپنے فیض عاقلانہ میں بحیرہ العقول واقعات کے مشابہات کے بعد یہ تسلیم کر لیا کہ یہ سب ارواح کا اثر ہے۔ اس لئے کہ ان بحیرہ العقول واقعات کا وجود علمی طریقہ سے ممکن نہیں ہے یہ تو صرف روجوں کی سعی و کوشش کا نتیجہ ہے۔ لیکن جو لوگ مقام استدلال میں نہ پہنچتے تھے وہ اس مسئلہ کے ان واقعات کو لا شعور و لاعلمی کے حوالے کر دیا۔

اب کیا یہ بات تسلیم کی جاسکتی ہے کہ یہ تمام علماء اور ماہرین بلا کسی قید و شرط کے حدودوں کے "دہم فریب" میں آ گئے؟ اور اس حد تک کہ اپنے غیر واقعی تجربات کو "انکسار" کے "علمی" نتائج کے "تباہ" گئے۔؟ اور کیا یہ بات تسلیم کی جاسکتی ہے کہ یہ حضرات بغیر کسی احتیاط کے ان چیزوں کی تائید کرنے لگے؟ یا یہ کہا جائے کہ واسطوں کی تلقین سے متاثر ہو کر بغیر سوچے سمجھے یہ حضرات اس بات کے قابل ہو گئے!

لہذا ان تمام متفحصین اور ماہرین کو غلط بتا دینا ناممکن سی بات ہے اس لئے افضل طریقہ یہ ہے کہ منطقی اسلوب سے اس موضوع کی تحقیق کی جائے۔
”کاؤن انتخاب طلبی“ کے انکشاف میں ڈارون کے خریک کار :

ALFRED ROUSSEL VALLAEE

آلفرد روسل والاس

نے تخمیر ارواح کے مختلف مطالعات کے بعد اپنی رائے کا اس طرح اظہار کیا ہے :
جب میں نے تخمیر ارواح کی تحقیق شروع کی تو میں ایک خالص مادی اور روحی شکرش تھا اور مطلق کہیں بھی میرے ذہن میں تجربات اور عالم مادہ و الطبیعیہ کا تصور بھی نہیں تھا اور ابتدا میں میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح علمی طریقہ سے میں اس فن کو غلط ثابت کروں۔
لیکن میں ایسے واقعات و تجربات سے دوچار ہوا کہ تھوڑا تھوڑا اس کی سمت پر ایمان لانے لگا اور ظہور روح کے مسئلہ نے مجھے متاثر کیا اور میرے احوال میں یہ بات کچھ اس طرح حکم عقیدہ کی طرح جم گئی کہ میں نے اس کے ادراک و فہم سے پہلے اور اپنے ضمیر میں کسی تو ضیح کے آئے بغیر ہی اس پر بچتہ عقیدہ رکھ لیا۔ اور اب میں اس عقیدہ سے منہ نہیں موڑ سکتا اور نہ میرے پاس اس کی کوئی علت یا مادی سبب ہے (۱)

KRODEES

انگلستان میں مجمع علمی ملکی کے صدر جناب استاد کروکس
اپنی کتاب ”انظاہر الروحیہ“ میں تحریر فرماتے

میں، چونکہ میں ان ظاہر پر عہدہ رکھتا ہوں اس لئے میں ادبی بزدلی محبت ہوں کہ ان مذاق اڑانے والوں کے خوف سے جو اس سلسلہ میں کچھ نہیں جانتے اور نہ اپنے اداہم و خیانت کے گھروند سے باہر نکلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ روح کے سلسلہ میں اپنا ہتھکڑیاں کو چھپاؤں۔ اس لئے میں اپنا اس کتاب میں بڑی صراحت کے ساتھ ان چیزوں کو ذکر کروں گا جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جن کی صحت کا بار تجربہ کر چکا ہوں۔

اور تفسیر ارجاع کے ان جلسوں میں جن کا ادارہ علماء و محققین کرتے تھے جو تجربہ اور معلومات حاصل کر لیں ان سب کے مجموعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہوں کہ انسان کے پاس ایک ایسی قوت ہے اور مستقل شخصیت ہے جو انسان کے مرنے سے فنا نہیں ہوتی اور وہ قوت نرانی جسم کے بغیر مستقل اپنے تحرک و فاعل پر قادر ہے اور اس دنیا کے باشندوں کے لئے ایسے بہت سے امکانات کا مہیا کرنا ضروری ہے تاکہ مخصوص حالات میں وہ گزشتگان کی ارجاع سے رابطہ قائم رکھ سکیں۔

حقیقتات نے ایک قدم اور بڑھایا ہے جس نے روح کے استقلال و تباہ کو بہت تقویت پہنچائی ہے اور وہ پناہ نازم ہے ایک جگہ پر مخصوص اشکات سے یا ایک روشن نقطہ پر مسلسل نظر جانے سے یہ طاقت پیدا ہوتی ہے بشرطیکہ مسلسل جذبات بھی دی جاتی رہیں تو اس سے انسان میں ایک مصنوعی نیند پیدا ہو جاتی ہے جو فطری نیند سے بہت زیادہ شگفتہ ہوتی ہے۔ اور جب انسان مصنوعی نیند میں سو جائے تو اس کے اس پاس چاہے جتنی بھی آذنی ہوں ان میں سے صرف وہ سلاخیراے کی آواز سننا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ اس کے انکار سے مشاثر ہوتا ہے اور اس کے احکام کی اطاعت کرتا ہے۔

کی تحقیقات پر سہل کام کر کے ہیناٹرم کے میدان میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی اور پھر اپنی تحقیقات کو طبی طالب میں ڈھال کر دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس میں اپنے مخصوص اصولوں کے کام سے کہ اس کی علت کی وضاحت کی چنانچہ اس کی کوششوں کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا اس کے بعد یورپ اور امریکہ میں دوسرے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے اس علم کے توسعہ میں بڑی کوششیں کیں۔ جیسے ریشہ۔ ایملی کوئٹ۔

نولز۔ شارکر۔ وغیرہ اور اسی شارکر نے ہیناٹرم کے مراحل و درجات کو ابواب کی صورت میں تحریر کیا۔

ہیناٹرم کے اقدار مثلاً سونے واسے کو اپنے ارادوں کا تابع بنایا ہے کہ ہیناٹرم بغیر کسی ترویج کے اس کے حکام کی تعمیل کرتا ہے۔ اور اس معنوی مفید میں سونے واسے کے حواس معطل ہو جاتے ہیں نہ ترساعت کی قوت نہ عبارت کی نہ چھوٹنے کی طاقت اور نہ ہی جس قدر کہ کام کرتی ہے اور سونے والا اپنے احشاء میں ایک مخصوص قسم کا ڈھیل پن محسوس کرتا ہے ہین معنی کہ اس کو چاہے کتنا بھی فشار دیا جائے نہ وہ کسی شغل کا احساس کرتا ہے اور نہ کسی تکلیف کا۔

جو ہیناٹرم

PHILIP GARRET

ڈاکٹر فلیپ گارٹ

کے ایک ماہر استاد ہیں اور انگلستان میں نشہ آور چیزوں کے مخصوص ہیں، انگریزی رسالہ "الوقایۃ العامہ" میں تحریر کرتے ہیں: بہت ایسے مرلین تھے جن کا آپریشن ضروری تھا۔

۱۔ اصول روانکاری نرید (اسس التھیل النفسی لغزید)

انکو پیناٹرم کے ذریعہ پہنوش کر کے ان کا آپریشن کر دیا گیا اور یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیناٹرم کے ذریعے پہنوش کر کے آپریشن کرنا بہت اچھا ہوتا ہے اور مخصوص دواؤں کے ذریعے مرلین کو بے ہوش کرنے سے کہیں زیادہ آسان اور کم خطرہ پیناٹرم کے ذریعے بے ہوش کرنے میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیناٹرم کے ذریعہ آدمی کی حفاظت کے امکانات کئی گھنٹوں تک ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے یہ بھی ممکن ہے کہ مرلین جس قدر تکلیف میں آپریشن کے وقت مبتلا ہوتا ہے اس سے اس غلاب و تکلیف کو بھی ختم کر دیا جائے۔

ایک اور عامل استقلالِ روح کا تلاش کیا گیا ہے جسے ”نانیٹرم“ کہتے ہیں۔ یہ قوت پر انسان میں مختلف درجوں میں موجود ہے یہ بھی پیناٹرم کی ایک قسم ہے مگر فرق یہ ہے کہ انسان اگر اس قوت کے پڑ جانے کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس میں کمال حاصل کرے تو صرف انسان ہی نہیں وہ حیوانات کو بھی اپنے زیر اثر کر لیتا ہے اور اس کو فطری فکل ہے بھی مستقل بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن پیناٹرم سے استفادہ صرف مخصوص عوامل کے تحت ہی کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ ”نانیٹرم“ دلی قوت انسان کے اندر اس طرح کی ہے کہ دشمن کی حرکت کو پرندوں کی پرواز تک کو اس سے روکا جاسکتا ہے۔ اور یہ بات آج کے معاشرہ کی نہیں بلکہ نامی میں بھی لوگ کسی حد تک اس قوت سے واقف تھے۔ البتہ صدی کے اخیر میں اس مسئلہ کو معنی انگشت کے نام سے پیش کیا گیا۔ — ہرین پیناٹرم کے ذریعے مرلینوں کا علاج کر لیتے ہیں اور مسلسل تحقیقات کے نتیجے میں علامتوں سے بات بھی ثابت کر دی ہے کہ نانیٹرم سے پیناٹرم کی طرف بھی مستقل ہوا جاسکتا ہے۔

اور اسی اثنا میں عجیب چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔

نفسیاتی ماہرین بہت سی نفسیاتی گتھیوں کو کھنکھنے کے لئے ہینڈ ٹرم کا استعمال کرتے ہیں اور مرلین کے ذہن کی گہرائیوں کا کھوج نکالتے ہیں۔ اور مرلین کے ایسے افکار و خیالات پر اطلاعات حاصل کر لیتے ہیں جسے عام طور سے مرلین پرشیاری کی حالت میں شخصی مسابحہ انگشتان پر رسوائی کھنکھنے سے کبھی نہیں بتاؤ، قصہ یہ کہ یہ لوگ مصنوعی نیند کی حالت میں مرلین کو بہت سی باتوں کا اقرار اور رازوں کے انکشاف پر آمادہ کر لیتے ہیں جنہیں بیدار کی حالت میں مرلین کسی بھی طرح کا سر نہیں اٹھاتا تھا۔ مرلین گہری نیند میں مقناطیس قوت کے اتنا زیر اثر ہوتا ہے کہ سنانے والا جو بھی کچھ سنے والا بچہ ہوگا اس کی تعمیل کرتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ شدید حالات میں سنانے والے کا بدن بے حس ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی عضو حرکت تک نہیں کرتا اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں حرکت ہی نہیں ہے اور واسطہ اپنے آکسس پاس کی نہ کوئی چیز دیکھتا ہے اور نہ کوئی آواز سنتا ہے۔ صرف سنانے کی آواز سنتا ہے۔ بلکہ سنانے والے سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اگر سنانے والے کے جسم میں سوئی چمک رہی جائے تو ممکن ہے کہ واسطہ کو پاس ہو جائے اور آپتوجب نہ کریں کہ اگر سنانے والے پر خوش و مسرت کا احساس ہو جائے یا سنانے والا بحر کرم میں ڈوب جائے یا غصہ میں بھر جائے تو واسطہ بھی خوش و مسرور یا غمگین و غمضبتاک ہو جاتا کرتا ہے۔

مصنوعی نیند میں آدمی ایسی زبان میں گفتگو کرنے لگتا ہے جسے وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ اور اس کا علم صرف اپنے آکسس پاس ہی تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس کی درج دور دور تک مشعل ہو جاتی ہے اور یہ تمام باتیں ادنیٰ حضرات کی تفسیر سے کسی بھی طرح مطابقت نہیں میں مشافہہ کہتے ہیں واسطہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ سنانے والے کے تعین و تفہیم کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس کا جو یہ ہوتی ہے کہ واسطہ اپنا ارادہ کھوپیتا ہے۔ ————— حالانکہ یہ ایک دوسری چیز ہے۔ ادنیٰ علوم جو بیان کرتے ہیں اس سے بالکل ہی الگ چیز ہے ادنیٰ وہ حقیقت ہے جو انسان کے

وجود میں غنی جرتی ہے اور اس کے ایسے آثار ہو جاتے ہیں جن کو مادی قوانین پر تیس نامکن ہے اور جو شخص بھی واقع میں بٹ کرے گا اور تحقیقات میں غور و فکر کرے گا وہ زبردستی اس حقیقت کا قائل ہو جائے گا۔

پس یہ کون سی طاقت ہے جو دوسرے انسان کے ارادے پر غالب آجاتی ہے اور دوسرے کے اعضا کو محسوس و حرکت سے منقطع بنا دیتی ہے؟ اور اگر انسان خود کرے تو کیا اس پر مانع نہیں ہوگا یہ ایک روح کے آثار ہیں جو فنا نہیں ہوتی؟ اور پھر کیا عینی شراکہ کی بنیاد پر کبھی قانون وضع کرنا علمی اسلوب کا ایک نمونہ نہیں ہے؟ اور کیا جو لوگ عالم کے سلسلے میں غلط پر عمل کرتے ہیں ان کے لئے راستہ کا کھونا نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سلسلے میں جدید انکشافات مادی حضرات کے مبنی بر توہم عقائد کی دجیاں اڑا دے گا۔

یہ بات درست ہے کہ انظارِ اقصیائی کے بعد انتقالِ انکسار کے بعد میں لوگوں کو نظریاتی سبب سے معرفت ہو گئی تھی لیکن ۱۸۸۲ء کے پہلے علمی طرز سے اس کی تحقیق ناممکن تھی لیکن یہ تاریخ کے بعد انگلستان میں ”انجمن تحقیقات نفسیہ“ نے اس موضوع پر اپنے منظم و دقیق تجربے کر کے اس حقیقت کو ثابت کر دیا۔

وہ شخصوں کے درمیان تبادلہ انکار ممکن ہے چاہے دونوں ایک دوسرے سے دور ہوں یا قریب: اگر دونوں قریب ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں آٹے ماسٹے بیٹھ جائیں اور پھر کچھ بولے یا اشارہ کیجے بغیر ایک دوسرے کی طرف اپنی ٹنگروں کو منتقل کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر دونوں دور ہوں — دہری کا نامہ مسین نہیں ہے چاہے جتنا دور ہوں — تو وقت مسین پر ایک مخصوص موضوع پر اپنے اپنے افکار کو مرکوز کر دیں گے اور ٹنگروں کی امواج کو بھیج کر ایک دوسرے کی افکار کو کچھ لیں گے۔

یہ باتیں — جن کا ابراہن فن نے کائنات کے مختلف حصوں میں تجربہ کر کے اس کی

صحت کا اعتراف کیا ہے۔۔۔۔۔ روح کی غیبی تجلیات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ اپنے
نفس کا مستقل شکل سے ابتداء کرتی ہے۔

ان تمام شواہد کے بعد ہم کیوں نہ اس بات کی تصدیق کریں کہ ہمارے نفس کا بدن پر جو
قوت مسلط ہے وہ بنیادی طور سے مادی قوتوں سے بالکل الگ ہے۔

نفسیات کے عالم گنیگٹن GANIGTON کے حسب ارشاد

دماغ کا وجود احساس کامل بدن کے خارج چیزوں پر ناممکن ہے چاہے وہ بدن سے مرث
چند منٹیں منظر کے غائب ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ ہضم کو ختم یا خون کے
میکان بات بدن سے خارج چیزوں پر عمل کریں تو ظاہر ہے کہ ناممکن ہے اسی طرح ناممکن فیہ بھی ہے

مشہور مفکر ہنری برگسون (HENRI BERGSON)

کہتے ہیں، اگر ہم اس فرض کو تسلیم کریں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ ”علم روحی“ جن واقعات کا تذکرہ کرتا
ہے وہ سب کے سب یا کم از کم معین تو مسطورہ الزام ہیں۔ بلکہ ہمیں تو اس پر تعجب ہے کہ ہم
لوگوں نے اتنی طویل مدت تک اس کی تحقیقات کی ابتداء کیوں نہیں کی۔ یہاں پر اگرچہ ہم اس نقطہ پر
بحث نہیں کریں گے جسے ”دوسری جگہ ڈاکر“ کہتے ہیں۔ لیکن ہم اس چیز کے بارے میں جو
”دوسروں سے بنیادی طور پر پیٹ ہی مضبوط ہے“ اتنا مزید کہیں گے کہ اگر ہم ظاہراتی تعامل
— التکیباک — کا حقیقت کے بارے میں ہزاروں موافق شہادتوں کے بعد شک کرتے
ہیں تو پھر یہی اعلان کر دینا چاہیے کہ انسان اگر اس عام طور سے علم کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے
پھر اس وقت تاریخ کا مصروف کیا ہو گا؟ البتہ ایک ایسا انتخابی آپریشن ضروری ہے جس سے
ہم ان نتائج میں تیز کر سکیں جنکو ”علم روحی“ پیش کرتا ہے اور خود سب کو ایک ہی مرتبہ میں تکرار نہیں دیتا بلکہ وہ ان

چیزوں کے بارے میں جو تحقیق ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں جو محفل اور محفل ہیں تیز کرتا ہے۔ مگر ہم ابھی تک صرف اس تھوڑے سے حصہ پر عمل کرتے ہیں جسے وہ یقینی طور سے پیش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہیستہ وافر مقدار باقی رہ جاتی ہے جو ہمیں اس بات پر آمادہ کرے گی کہ ہم اس وسیع زمین کو زمین سمجھو کی وسعت کے برابر فرض کریں جس کی ابتدا و جریان منزل کریں گے۔

انسان کی روز بروز علمی ترقی نے آج وہاں بھی کندھوں کے کوشش کی ابتدا کر دی ہے جو انسان سے دور دکھائی دیتا ہے یعنی سترے اور آج اس کے فطری حالات اور مادی اعراس کی تحقیق کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اب انسان ان خصوصیات کو بھی سمجھتا ہے جو اس کے وجود پر غالب ہیں اور نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ ان کی تشخیص بھی کرنا چاہتا ہے۔

انسان کے عام حالات اور اس کی طرف اس کے افکار بھی متوجہ ہیں وہ "دو بار اور خواب کا مسئلہ ہے اور چونکہ انسان کی زندگی کا کافی حصہ سونے میں گزر جاتا ہے لہذا وہ خواب کی دنیا کی معرفت بھی چاہتا ہے۔

خواب کے مسئلہ میں جو مختلف رائے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حساب سے پہلے بہت پیچیدہ ہے اور ایک اعتبار سے دلالت کرتا ہے کہ محققین نے اس میدان میں کافی تحقیقات کی ہیں۔

ہر زخمہ موجود اس خاصیت سے متمیز ہے کہ کوشش دماغ کے بعد تک جاتا ہے اور تھکن کے نتیجے میں نیند کے دریا میں ڈوب جاتا ہے اور نیند کی حالت میں ایک طرف تھکن کے حیاتی تشلات مسلسل رہ جاتے ہیں اور دوسری طرف بدنی کوششیں سست رفتاری کی طرف

بائبل ہو جاتی ہیں۔

لیکن خند کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس سلسلہ میں علماء کی تمام تحقیقات بھی ایسی تک کوئی یقینی جواب نہیں دے سکتیں، اور یہ موضوع اب تک ایسی مختلف آراء کے تحت مذنون رہا جن میں اکثر غیر صمیم اور طبع بازی کا نتیجہ ہیں۔ اس سلسلہ میں ملکی معرفت جسم کے بعض ان نشانات تک محدود ہے جو بدن کے چمکھٹے میں جاری ہیں۔ اگرچہ کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے اس راز کے کشف یا کامیابی کا ایسا کوئی جواب مل جائے جو اس گہرے موضوع کا جامع ہو، اور یہ بات بھی حسب بازی کی ہر جگہ کہ ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ مستقبل کی حقیقت اور واقعی زمین اس ہم کو سر کر لیں گی۔ البتہ یہ ضرور حتمی دیا جاسکتا ہے کہ انسان کی علمی مشاغل و دست پیدا ہو جائے اور مردِ ایم کے ساتھ اس کے نشانات میں اضافہ ہو جائے اور اس کے نتیجہ میں اس موضوع کے اور گہرے حقائق پر پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ کے مل میں کامیابی ہو جائے۔

بہ حقیقت قریہ ہے کہ ”خواب“ سے زیادہ غنمی راز بھی موجود ہیں مثلاً مستقبل میں پرستار مختلف حادثات اور مختلف تصویروں پر بنیدیں ڈوبے ہوئے انسان کے سامنے عجم ہو کر جاتی ہیں اور اس قسم کے امور ہمیں چھپے ہوئے اور گہرے سائیل کے سامنے لاکھرا کر دیتے ہیں۔

اور خواب میں تمام نشانات تصوراتی اور امور غیر ارادی اپنی منظم شکل میں مسلسل نظروں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ پس تمام اعصاب، لہرو، شریکین، اعداد، انمبر اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن خود انسان خواب کی حالت میں نہ تو خود دیکھ سکتا ہے نہ کوئی تقریر کر سکتا ہے، نہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے۔ اس وقت انسان کی حالت ان موجودات کی زندگی سے بہت مشابہ ہوتی ہے جو صرف ایک غیلہ کے مالک ہوتے ہیں۔

نظائر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک لہا لہا لیا ہوا جسم ہے جس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے لیکن یہی شخص دفعتاً اٹھ بیٹھتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو زندگی ہے اور یہ دونوں

خواب اور اس سے بیداری ——— حالتیں موت اور بعثت کا صحیح سامانہ ہیں۔
 خود قرآن مجید موت اور زندہ کے درمیان ایک قسم کی دو چشمہ بیان کرتا ہے اور بیداری
 اور بعثت کے درمیان ایک اور قسم کی دو چشمہ بیان کرتا ہے چنانچہ ارشاد ہے:
 اَللّٰهُ يَتَوَفَّيْ اَنۡا۟ نَفۡسَ جَيۡنٍ مَّزۡجِبًا ۚ اَلَّذِي۟ لَمۡ يَخۡمُصۡ فِی۟ مَنَامِہَا
 قَتَمۡسِکَ ۚ اَلَّذِی۟ تَفۡنِی۟ عَلَیۡہَا اَلۡمَوۡتَ ۚ وَ یُحۡیِیۡہَا ۚ اَلَا۟ اَکۡثَرُ عَیۡ اَیۡ اَجَلٍ مُّسَمًّی
 اِنَّ فِی۟ ذٰلِکَ لَا۟ اٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّتَفَكَّرُوۡنَ (من الذکر آیت ۴۲) خدا ہی لوگوں
 کے مرنے کے وقت ان کی روحیں (اپنی طرف) کھینچ جاتا ہے اور جو لوگ نہیں مرنے ان کی
 رو میں ان کی نیند میں (کھینچ لی جاتی ہیں) پس جن کے بارے میں خدا موت کا حکم دے
 چکا ہے ان کی روحوں کو روک رکھتا ہے اور باقی (سوئے والوں کی روحوں) کو پھر ایک مقررہ وقت
 تک کے واسطے بھیج دیتا ہے جو لوگ (خود و) فکر کرتے ہیں ان کے لئے (تقدت خدا کی) یقینی
 بہت سی نشانیاں ہیں ———

پس قرآن کی نظر میں نیند چارے ظاہر ہیں قرآن نے طبیعہ کی تغیل ہی کیوں نہ ہو مگر روحانی
 اعتبار سے یہ باطن کی طرف رجوع ہے۔ پس نیند چھوٹی سی موت ہے اور موت لمبی نیند ہے
 اور روح دونوں صورتوں میں ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے۔ بن
 دونوں (موت و نیند) میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان سرگرمی کے بعد اس بات کی
 طرف غالباً نہیں متوجہ ہوتا کہ وہ سفر سے پٹا ہے لیکن موت کے بعد تمام حالات میں کے
 سامنے مانع و دشمن ہر جائیں گے۔

روحانی فلسفیوں نے خوابوں کی تقسیم باب باب کر کے کی ہے اور ان میں سب سے
 بڑی قسم یہ ہے کہ خواب انسان کی امیدوں اور خواہشات کے اور گرد گھومتا ہے یا بھڑان و انتہا
 کے گرد گھومتا ہے جو اس پر گزر چکے ہیں۔ اور دوسری قسم خواب کی وہ خواہائیں پریشان

ہوتے ہیں۔ جو انسان کے توہمات اور تخیلات کی پیداوار ہوتے ہیں۔

اور تیسری قسم خواب کی وہ ہوتی ہے جس کا بنیادی بیج الہام ہوتا ہے اور یہ خواب مستقبل میں ہرگز اگلے واقعات کی نشاندہی کرتا ہے البتہ یہ تیسرے قسم کے خواب کبھی تو غمنہ واقعات کو حقیقی شکل و صورت میں ظاہر کرتے ہیں اور کبھی دمری اور اشاراتی قالب میں ہوتے ہیں جس کی حقیقت وہی لوگ بیان کر پاتے ہیں جو تعبیر خواب کے ماہر ہوتے ہیں۔ جو عکس و روح کی اصل عالم اور اس کے طبیعت سے متعلق ہے، اس لئے خند کی حالت میں — یعنی جب وہ جسمی اور اکثرت میں مشغول نہیں ہوتی — ایک وسیع عالم کی طرف سفر کر جاتی ہے اور اپنی استعداد و ظرفیت کے لحاظ سے معین حقائق کا اس عالم میں شاہدہ کرتی ہے اور اس میں یہ بھی استقامت ہوتی ہے کہ ان معلومات کو ذہن میں ذخیرہ کر دے اور پھر بیداری کی حالت میں وہ سب یاد آ جائے — لیکن ان خواہائے پریشان کا ذکر اکتبر اور ذکاوت کوئی قیمت ہے جو جسم و روح کے حالات سے مرتبط ہوتے ہیں، کیونکہ یہ صرف اہم و خیالات ہوتے ہیں یا گزرے ہوئے واقعات کے تصورات ہوتے ہیں یہ مستقبل کے حالات بالکل نہیں بتا سکتے — اب رہے وہ خواب جن کی بنیاد پر مستقبل کی خبر دینا ممکن ہوتا ہے یا وہ خواب جو اتنے واضح ہوتے ہیں کہ ان کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو عالم مثال کی ظل و اسباب کو بیان کرتے ہیں اور ان واقعات کی صورت کی علامتی کہتے ہیں جو مستقبل قریب میں یا بعد میں ہر شے ما سے ہوتے ہیں تو یہ دونوں — جو مستقبل کے حالات بتاتے ہیں اور جو کبھی اپنی وضاحت کی وجہ سے محتاج تعبیر نہیں ہوتے — تاریخوں میں بحضرت بیان کئے گئے ہیں اور بہت سے افراد کو شعور میں حالات میں ایسے خواب دکھائی دیئے ہیں اور یہ اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں ”اتفاقات“ کہہ کر ٹالا نہیں جاسکتا۔ پس اس قسم کے خواب نہ تو راقم تذکر میں سے ہیں اور نہ حصار عصبی کے تخیلات کے

مردم جن میں جرور نازد ہیں درپیش ہوتے ہیں لہذا خواہشات و لذتوں کا اسی قسم کے خوابوں میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔

فردیہ خوابوں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں،

خواب میں ہماری شخصوں کے سامنے صرف ہمارے وہ احساسات اور خواہشیں آتی ہیں، جنہیں ہم نے دن میں سوچا تھا لیکن کسی وجہ سے ہم اس کو پورا نہ کر سکے یا ہمیں اس کے پورا کرنے سے روک دیا گیا پس جس شخص کا ہاتھ نکلنا عورت تک دن میں نہیں پہنچتا خواب میں اس عورت پر غالب آتا ہے۔ ایک فقیر اور بھوکا آدمی خواب میں مالدار کو دیکھتا ہے جو ایک غیر فقر کا مالک ہے، بد عورت آدمی اپنے کو بہت ہی خوبصورت دیکھتا ہے، بڑھا اپنے کو جوان دیکھتا ہے، مایوس خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی تمام خواہشیں پوری ہو گئیں، مختصر یہ کہ وہ تمام خواہشات جو دن میں پوری نہیں ہو پاتیں اور وہ تمام احساسات جن کا کسی سبب سے چھپا ہوا مردہی ہو تب وہ سب خواب میں دکھائی دیتے ہیں۔

اب میں بہت سے ان خوابوں کے ذکر سے اعراض کر دوں گا جنہوں نے مستقبل کے حالات بیان کئے ہیں اور جنہیں تاریخوں میں لکھا گیا ہے یا جنہیں معتبر شخصوں سے نقل کیا گیا ہے یا جنہیں خود میں نے بہت ہی معتبر لوگوں سے سنا ہے۔ میں صرف اپنا ایک خواب بیان کرتا ہوں سن ۱۳۲۹ء کشش ۴۴ فروری (۲۴ دسمبر ۱۹۱۰ء) روز یکشنبہ کو شہر (لاہور) میں ایک شدید زلزلہ آیا جس کے سبب سے بہت سے نقصانات ہوئے اور اس واقعے سے تقریباً ایک مہینہ قبل ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عظیم زلزلہ نے شہر (لاہور) کو ہلاک کر دیا ہے۔ جس سے مکانات مہدم ہو گئے اور اتنا شدید گرد و غبار بلند ہوا کہ آسمان چھپ گیا۔ اور

ہوئی کہ منظر کو دیکھ کر جس نے میرے اعصاب کو بڑی طرح سے متاثر کر دیا تھا، میں غرور ہو کر
 بیدار ہو گیا اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ آدھی رات کے بعد کا طراب ہے دوسرے دن میں نے اپنے
 اس خواب کو کئی مختصر تخلیقاتوں سے بیان کیا اور بعض قریبی دوستوں سے بھی اس کا ذکر کیا اور یہ
 حضرات اب تک اس واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لوگوں نے میرے خواب کی مختلف تعبیریں بیان کیں
 دو یا تین راتوں کے بعد ایک شدید زلزلہ لاریں آیا لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا اور جس وقت
 یہ زلزلہ آیا اس کی صبح کو ایک بزرگوار عالم میرے پاس آئے ان سے بھی میں اپنا خواب بیان کر
 چکا تھا۔ اور فرمایا کہ کل رات جو زلزلہ آیا یہ وہی ہے جسے تم نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں نے
 عرض کیا جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ بہت عظیم تھا اس نے شدید نقصانات پہنچائے تھے یہ
 چھوٹا سا زلزلہ اس سے مشابہ نہیں ہے، یہ بزرگوار اب تک اس موضوع کا ذکر کرتے ہیں۔

اور پھر جب ۴ مارچ ۱۹۱۱ء کو اس دن غم کے قریب ایک ایسا زلزلہ آیا جس نے فہر
 لار کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا، مکانات منہدم کر دیئے، واقعی تک خراب ہی خراب چھا گیا، بہت
 سے مرد، عورتیں، بچے، چھوٹے بڑے ہلاک ہو گئے۔ اور جو لوگ اس زلزلہ سے بچ گئے
 وہ منہدم مکانات کی طرف دوڑے تاکہ زخمیوں کی امداد کریں اور میں نے اس وقت ایسے مناظر
 جنہوں نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ اور لوگوں پر اس کا بہت زبردست اثر ہوا۔

اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ رہے کہ میں نے خواب میں اپنے ایک رشتہ دار کے کو
 دیکھا تھا جو ہمارے پردیس میں رہتا تھا کہ وہ ایک مکان کے پاس سے گزر رہا ہے اور وہ مکان پہنچا
 کہ وہاں سے تو میں چینا جا کر گیا اور وہ لاکھ بھی خطرے کی جگہ سے گذر گیا۔

اور جب یہ زلزلہ آیا تو جس مکان کو میں نے جس طرف سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا وہ
 اس طرف سے منہدم ہوا اور اسی مکان کی جگہ پر ایک قبا کا وہ اس بچے کو بھی نہیں پہنچا جسے
 خواب میں دیکھا تھا اور بسا گھنے کی ہریت کی تھی اور جب میں نے اس لڑکے سے پوچھا تو

اس نے بتایا کہ زلزلہ شروع ہوتے وقت میں مکان کے اسی حصے کے پاس سے دوڑ رہا تھا۔ جو گرا ہے۔ لیکن جب معدہ گرا تو میں اس سے دُور نکل چکا تھا۔

اب آپ ہی سوچئے کہ ایسے خواب جو مستقبل کی حواسی کتے ہوں اور مستقبل کے چہرے سے نقاب اٹھا دیں تو ان کی منطقی تحلیل یہ ہے کہ ہم مادی حضرات کی تفسیروں کو قبول کر لیں؟ اور یہ تسلیم کر لیں کہ یہ سارے خواب روزانہ کی عادی زندگی کے کسبِ اہمال کا نتیجہ ہیں یا ان سب کا سبب بعض امور سے خوف ہے؟

اور کیا یہ صحیح ہے کہ اس قسم کے خواب — جیسا کہ فردیدی مذہب کے لوگ مدعی ہیں — الٹی خواہشات اور انا کی دھوکہ دہی سے پیدا ہوتے ہیں اور شعور میں یہ اسی طرح ظاہر ہوتے ہیں؟

آخر قوتِ ادراک ان حوادث کا ادراک کیونکر کر لیتی ہے جو موجوداتِ مادیہ کی دوشے خارج ہوتے ہیں؟ اور ان واقعات کی معرفت کیونکر حاصل ہر باقی ہے جو ایک مدت کے بعد ظاہر ہو جیوئے ہوتے ہیں؟ کیا یہ علم اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نفسِ انسانی عالمِ مجربات سے ارتباط رکھتا ہے؟ اور اس کے علاوہ کوئی معقول تفسیر ممکن ہے؟ پس انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی خبروں کو کسی بھی طرح سے عالمِ غیب اور ایسے منبع سے حاصل کرے جو مستقبل پر مطلع ہو۔ اور اس طرح بعض واقعات کے تسلسلے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ پس جس طرح انسان کہکشائوں سے بھیجی ہوئی امواج کو رصدگاہوں کے ذریعے محفوظ کر لیتا ہے اور اس سے بعض مجہولات کا غم حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح وہ انسانی روح کے ذریعے جو ایک واسطہ ہے علمِ غیب کی موجوں کا کیوں نہیں استقبال کر سکتا؟ اور خواب کے ذریعے بعض مجہولات کو فطری طریقے سے کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ اس میں آخر کیا چیز مانع ہے؟

اب فرامادی مذہب کے لیٹروں کے خیالات بھی سن لیجئے جو عام طور پر خواب کے بارے میں کہتے ہیں: قرونِ ماضیہ کے برعکس خواب نہ تو مستقبل کی خبر دیتا ہے اور نہ ہی کسی راز سے پردہ اٹھاتا ہے، جبکہ واقعی طور سے تو اس کی کوئی صحیح تفسیر ہی نہیں ہے، اللہ اگر ہم فرودی مذہب کے قابل ہو جائیں تو معاملہ بالکل برعکس ثابت ہوتا ہے کیونکہ خوابیں گزشتہ واقعات ہی کی عکاسی کرتی ہیں اور خواب صرف ان واقعات کا نتیجہ ہوتا ہے جو گزر چکے ہیں۔ مستقبل کی خبر کسی بھی صورت میں نہیں دیتا۔ اور خواب کے موضوع میں عین تحقیقات کا نتیجہ — تمام روحانی واقعات کی طرح — فاعل مادی چیز ہوتی ہے اور اس میں مادہ اسے طبیعت کی کوئی بھی قوت اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ

کیا یہ صحیح بات ہے کہ ہمارے خواب نہ تو مستقبل کی خبر دیتے ہیں اور نہ ہی مطلقاً ماضی اور نہ ہی خبر دیتے ہیں؟

یہ لوگ تو وہ آزاد خیال ہیں کہ جب کسی واقعی چیز یا خواب کی تفسیر کا انکار کرنے پر آتے ہیں — یعنی ایسی خواب کی تفسیر جو کسی بھی طرح آج کے انکار کے مطابق نہیں ہوتی — تو پھر اس کی تفسیر واقعی تفسیر کرنے لگتے ہیں۔

یہ گروہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ — ان کی تمام آزاد منزل کمال تک پہنچی ہوئی ہیں اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ وجود کے گہر سے ترین رازوں تک ان کی رسائی ہے، اور انسان کے ظاہر و باطن پر جو قوانین مسلط ہیں ان سب کا احاطہ کر لیا ہے اور اس گروہ کے نزدیک طہارتِ عالم میں اب کوئی پوشیدہ راز نہیں رہا ہے۔ اور اس گروہ کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو بھی قضایا پیش کرتے ہیں وہ سب منطقی ہوتے ہیں اور ان کی

چرچہ کی واجب و لازم ہے۔۔۔ تو یہ لوگ ہر شے سے مستغنی ہیں اور ان کے نزدیک تمام رازوں سے پردہ اٹھ چکا ہے۔۔۔
لیکن ان حضرات کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس طرح حقائق کا مقابلہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے پاس یہ بات سے بھی سرکشی جائز ہے اور جس حقیقت کا اثبات ہو چکا ہے یہ لوگ اس سے بھی نفرت کرتے ہیں۔

مادی مذہب کے ملنے والوں کی ایک عام عادت یہ بھی ہے کہ دوسروں کی فکر و فکر کی بنیادوں کو علیحدہ کر دیں اور تمام وہ باتیں جو ان کی منطق کے مطابق نہ سمجھ سکیں انہیں جھگڑائی سے اس کی سن مانی تفسیر کرنے لگتے ہیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان کا مذہب دقیق ترین اور پیچیدہ ترین مسائل کا حل پیش کر سکتا ہے۔ حالانکہ اگر تحقیق میں ذرا تامل سے کام لیا جائے اور فکر میں ملحد بازی نہ کی جائے اور تھوڑی سی توجہ سے بھی کام لیا جائے تو دلچسپ عقیدہ محسوس اس تصدیق کے دائرہ کو تنگ کر دیتے ہیں جو ذات العبد الامداد ہر اور تفکیر انسانی کی وسعت پر معین و مددگار ہوتے ہیں۔

اس بات کی طرف بھی اشارہ مناسب ہے کہ انہی مفکرین ایجاد رو یا کے سلسلہ میں تمام خارجی و باطنی عوامل، امیدوں، خواہشوں، انکار ماضیہ، اور امکات کی تاثیر کا انکار نہیں کرتے۔ (اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ) بہت سے مختلف امراض اور اختلال مزاج کی وجہ سے بھی بہت سے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی درست نہیں ہے کہ تمام کے تمام خواب بے ربط خراشات، دماغی اور عصبی نشاات ہی کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں لیکن مستقبل کی خبر دینے والے خوابوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لہذا ماننا چاہیے گا کہ موضوع اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے تو خود بہت سے ایسے خواب دیکھے ہیں جو منفی حوادث اور مستقبل کی خبر دیتے ہیں

اور اگر ہم اس مسئلے میں صرف مادی عامل ہی پر اختصار کریں تو کوئی قانع جواب نہیں ملے گا۔ کیونکہ بعضوں کی ماہیت اور جوہر دوسری حقیقت کے پخڑ ہوتے ہیں اور ذات العباد اللہ کا نظریہ اس کی تفسیر و توضیح سے عاجز ہے۔

اسی طرح مرثیین (جیسے بعض مادی و دینی راہنما ہیں) کے عمیر العقول کا ناموں کو سطحی نظر سے نہیں دیکھنا چاہئے اور نہ ادھر سے خاموشی سے گزر جانا چاہئے یہ حضرات۔ مادی وادنیّت و فیزیہ ————— بھی ایسے عجیب و غریب امثال کا مشاہدہ کرتے ہیں جن کو لوگوں نے خود دیکھا ہے۔ یا گزشتہ لوگوں کی کتاب میں پڑھا ہے۔

اگر ہم روح کو معرفت (فخامہ وادیت) مان لیں تو یہ سارے واقعات — جو باطنی غفلت
توتوں سے ظاہر ہوتے ہیں — کبر کے سمندر میں ٹوٹ جاتیں گے۔ لہذا ہم نے
جن مسائل کو بحث کے لئے پیش کیا ہے وہ سب ایک ایسی حقیقت مستندہ —
روح — کے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو غیر غافل ہے ادا اس پر موت ظاہری نہیں
ہوتی۔ اور اسی سے یہ تہ پہل جاتا ہے کہ حقائق کی معرفت اگر بے فکر کے بغیر ناممکن ہے
حقیقت کی معرفت کے لئے اگر ان فکر ہی بہترین راستہ ہے۔

اگر ہم انسان کی تشبیہ ایک ایسے ہوائی جہاز سے دیں جو مختلف اجزاء سے بنایا گیا ہو اور اس کا ہر جزو ایک مخصوص فعل انجام دیتا ہو اور مخصوص ذمہ داری کا حامل ہو تو صحیح یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ہوائی جہاز بنیادی طور سے ایک ایسے پائلٹ کا محتاج ہوگا جو تجربہ کار ہو اور اپنے فن و مہارت کی وجہ سے اس کی قیادت کر سکے اور یہ بھی ضروری ہے کہ پائلٹ ان اجزاء میں سے نہیں ہونا چاہیے جن سے ہوائی جہاز بنایا گیا ہے اور نہ ہوائی جہاز کے آلات میں سے ہر فعلین پائلٹ کا ہونا ہر حال ضروری ہے۔ ہوائی جہاز کا منزل مقصود تک پہنچنا ہی پائلٹ کے بغیر ممکن ہے۔

ہر شے اپنی آخری منزل تک پہنچے گی

یہ بات شک سے بالاتر ہے کہ موجودہ نظام عالم ایک دن عظیم حادثہ سے دو پار ہو جائے گا۔ یہ کائنات جو انسان کی سعی مسلسل کی تمام عمر جو لان گاہ رہی ہے اور جس میں انسان طبیعت کی ایک تسخیر کے بعد اس سے بڑی تسخیر کی طرف منتقل ہوتا رہا ہے۔ اور اس کی کندھ صرف زمین تک محدود نہیں رہی ہے وہ قاسم سے آگے کی تسخیر کو سرچ رہا ہے اور اسی لئے اس کی کندھ زمین سے گزرتا ہے۔ زمین تک سینوں تک اور فضا سے بسیدہ تک ہو گئی ہے۔ یہی کائنات انہیں ایک خوفناک انجام سے دو پار ہوگی اور ایک ناجائز غلبہ کے ماتحت ناپید ہو جائے گی۔

اور جب وہ عظیم دھماکہ ہو گا تو آسمانوں کے سارے ٹوٹ کر بجکر جائیں گے۔ ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے اور قرونِ مدیدیٰ جمع ہو جائے گا۔ چیریز، روٹی کے گلے کی طرح بجکر جائیں گی، سمندروں میں یہاں پیدا ہو چکے گا، قبروں سے مردے نکل پڑیں گے اور زمین ملک خدا کی اطاعت کرے گی۔ زمین تمام درختوں کے ساتھ ساتھ دھارے سے اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہرے بے داپنا کرے گی اور اس شہنشاہی رعب سے ہلکی ہو جائے گی اور آخر میں کائنات عظیم گرد و غبار کا مجسمہ بن کر رہ جائے گی۔ اور گریا پوری کائنات ایک عظیم ہتھوڑے سے پس دیا جائے گی۔

یہ پراگندگی، متناثر، عناصر کا اختلاط اس طرح ہو گا کہ ایک کا دوسرے سے تیز تر نہ ہوگا۔ ہر شے ہلے گی۔ ہماری کائنات کو یہ انجام ہو گا۔ خود قرآن مجید انسان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ نظام ایک معین مدت کے لئے ہے یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے: **مَلَا حُلَّ كَيْفَ أَوْ لَعَلَّ يَتَّقُ كَرَّمَا فِي الْفُتُورِ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا**

بَيْنَهُمْ لَا بِالنَّحَىٰ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ كَيْدَ الْإِنسَانِ لَبَلَّغٌ
 رَبِّهِمْ لَكُفْرًا ۚ (سورہ ایت ۸) کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں اتنا
 بھی غور نہیں کیا کہ خدا نے سارے آسمان و زمین کو اور ہر چیز میں ان دو نزلوں کے مابین ہی بادل
 ٹھیک اور مقرر میاں دے لئے پیدا کیا ہے اور بہتر ہے لوگ تو اپنے پروردگار کی بارگاہ
 کے حضور قیامت ہی کو کسی طرح نہیں مانتے۔

اور دوسری طرف قرآن یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ ان اعدائے کفر کا ہونا محتجب اور حجب
 پر موجود کے جسم سے لباسِ زندگی انار لیا جائے گا اس دن نہ تو کوئی شخص اور نہ ہی کوئی شے
 ذاتِ پروردگارِ عالم کے مقابلے میں رہے گی۔ آئیے ذرا قرآن کی زبان اس ہولناک
 منظر کی تصویر کشی دیکھیں اور اس عالم کا مشق کیا ہو گا اس کی طرف توجہ دیں ارشاد ہوتا ہے
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۚ يَوْمَ تُوقَفُهَا
 تَذَكُّلًا ۚ كُلُّ مُسْرِضٍ بِمَا أَزْهَعَتْ وَتُقَفَّى كُلُّ دَابَّاءٍ تَخَلُّفًا
 وَتُسَرَّى النَّاسُ سَكْرًا ۚ وَكُلُّهُمْ بِسُكْرٍ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔
 (سورہ الحج، آیت ۲۰۱) اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو (کیونکہ) قیامت
 کا زلزلہ کوئی معمولی نہیں) ایک بڑی سخت چیز ہے جس دن تم اسے دیکھ لو گے تو ہر دودھ
 پلانے والی ڈور کے مارے اپنے دودھ پیتے (بچے) کو بھول جائے گی اور ساری مائیں جو اپنے
 اپنے اپنے حمل (مارے دہشت کے) گرا دیں گی اور (گنہگاروں میں) لوگ تمہیں متوالے معلوم
 ہوں گے، مالا مال و ہستیاں نہیں ہیں بلکہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے کہ لوگ بے حواس
 ہو رہے ہیں)۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے: إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا
 فَكَانَتْ هَبَاءً مُّطْبَقًا (سورہ واقعہ آیت ۲ تا ۶) جب زمین بڑے زوروں میں ہلنے

لگے گی اور پہاڑ (ٹکڑا کر) بالکل چور چور ہوں گے پھر ذرے بن کر اٹھنے لگیں گے۔
 ایک اور جگہ ارشاد ہے: **يَسْأَلُ أَتَيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاِذَا بَرَأَ الْمَبْعُوثُ**
وَحُصِفَ الْعَقْرُ فَجَبَّعَ الشَّمْسُ وَانْفَعَسَ يَقُولُ اِلَّا فَنَاءُ يَوْمَئِذٍ
اَمِيْنُ الْعَقْرُ (میں قیامت آگیتے ۶ تا ۱۰) پر چپا ہے کہ قیامت کا
 دن کب ہوگا تو جب آنکھیں چکا چوندہ میں آجائیں گی اور پائوں میں گھنٹا بجائے گا اور سر پہ
 پانہ اکٹھا کر دیے جائیں گے تو انسان کہے گا کہ آج کہاں بھاگ کر جاؤں۔
 ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے: **يَسْأَلُ الْعَقْرُ طَيْسَتْ وَ اِذَا السَّمَاءُ فَسُجَّتْ**
وَ اِذَا الْاَنْجِبَالُ فَسُفَّتْ (میں ہر صلاحت آیت ۸ تا ۱۰) پھر صبح تاروں کی چمک باقی
 رہے گی اور صبح آسمان پھٹ جائے گا اور جب پہاڑ (روٹی کی طرح) اڑے اڑے پھر چمکے
 اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے: **اِذَا السَّمَاءُ انْفَجَرَتْ وَ اِذَا الْاَنْجِبَالُ اُكْبِتَتْ**
اِنْشَرَّتْ وَ اِذَا الْاَلْبَعَارُ فَجِجَتْ وَ اِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (میں انفجار آیت
 ۱۱ تا ۱۵) جب آسمان ترشح جائے گا اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب دیباہ کر
 (ایک دوسرے سے) لیں جائیں گے اور جب قبریں اکٹھا کر دی جائیں گی۔

NICOLAS CAMILLE FLAMMARION

مہر فلکیا نکولس کامیل فلما رین

اپنی کتاب (ہنایۃ الدنیا) میں کہتا ہے۔ اپنی پوری سبب و حسب حال کے ساتھ (اس کو راجح
 میں) زندگی منظم شمس کے قوتِ جاذبہ عامہ اور قوتِ مرکز کی طاقت کے تحتیت کا نتیجہ
 ہے کیونکہ قوتِ جاذبہ عامہ تمام اجزائے عالم کو — ذرات سے لیکر ستاروں تک —
 ایک دوسرے سے مربوط کرتی ہے۔ اور قوتِ مرکز یہ طاقت ان کی حرکتوں کو

منبط و نظم میں رکھتی ہے۔ مختصر یہ کہ تمام اطراف عالم میں ایک عام نظام کو پیدا کرتی ہے۔ لیکن یہ پورا نظام — نظامِ شمس — ہم چاہیں یا نہ چاہیں ایک دن ہم درہم درہم ہر جگہ اداستارے اپنی موت مر جائیں گے۔ اور ہر کے ٹٹے ہمارے موتیوں کی طرح تمام تباہ ہو کر ادھر بکھر جائیں گے۔

روایات اور آیات سے جرات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا نظام کسی ایسے حادثہ کی وجہ سے، جس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ دفعہ بکھر جائیگا اور دفعہٴ سرورج ستاروں اور نظامِ مکیونی کی عمر ختم ہو جائے گی۔

فلکیات کا انگریز عالم رابرٹ ہائل کہتا ہے کہ یہ کائنات دس ہزار لیون سال یا پندرہ ہزار لیون سال پہلے ایک عظیم انفجار کے نتیجہ میں وجود میں آئی ہے اس انفجار نے اپنی آدھی طاقت یا ادا کو اس لئے صرف کر دیا کہ ستارے نظام کے علاقہ میں پہنچ جائیں اور کہکشاؤں میں آدھی طاقت محفوظ کر دی جو آخری انفجار میں کام آئیگی قرآن کہتا ہے: **خَيَوْمَ تُنْظَوْنَ السَّيِّئَاتِ كَطَيِّبَاتٍ الْمَسْجُلِ لِلْكِتَابِ** (سہل) آیت ۱۴) (یہ) دو دن (جو گزرا) جب ہم آسان کو اس طرح لیٹیں گے جس طرح ظلوں کا طرار پیٹا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا آسان ہے: **وَإِذَا الْبُحَارُ يُتْرَكْنَ** (دس ٹکڑی آیت ۶) اور جس وقت دیا آگ ہو جائیں گے، تیسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: **خَيَوْمَ تُكْوَنُ السَّيِّئَاتُ كَالْمَسْجُلِ** (سہل) آیت ۸) جس دن آسان پھسلے ہر سے مانجے کی طرح ہو جائے گا۔

یہ دونوں (دوسری اور تیسری) آیتیں سابق علماء کے نظریات کی مخالفت کرتی ہیں: کہ دنیا کی عمر کا فائدہ درج حرارت کے گھٹ جانے اور موجرات کے منہد ہو جانے کی وجہ سے

ہوگا۔۔۔۔۔ لیکن یہ دونوں آیتیں بتاتی ہیں کہ قیامِ بحث کے دوران سورج کی حرارت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی موجود زندہ نہیں رہ سکے گا۔

اور آج۔۔۔۔۔ جبکہ علم کی ترقی اپنے سورج پر پہنچ چکی ہے۔۔۔۔۔ کے اہر ملار۔۔۔۔۔ اپنی معرفت کے مطابق۔۔۔۔۔ اس دن کی کیفیت اس طرح بیان کرتے ہیں: چنانچہ سورج خاموش

زمانے گزرنے کے ساتھ سورج کی شاعری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جس وقت سورج میں موجود ایٹموں میں ختم ہو جائے گا تو شمسی طاقت سرگنا ہو جائے گی۔ اور اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورج کی طاقت کے سلسلے میں تحقیق کلاسیکی روشنی نظر کے بالکل مخالف ہے۔۔۔۔۔

اس کہنے کے بجائے کہ سورج میں فعل و انفعالی کی کمی کی وجہ سے ایک دن الیا آجیگا کہ ساری چیزیں سمجھ ہو جائیں گی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ سورج کی حرارت بڑھ جانے کی وجہ سے اس کو ہر زندگی ختم ہو جائے گی۔

سطحِ زمین کی حرارت اس درجہ تک پہنچ جائے گی جس درجہ پر پانی کو لینے لگتا ہے اور اگر پانی اڑ جائے زمین کا اوپر کا حصہ اس گرمی سے نرمی چکھتا تو اتنی بات ہر حال یقینی ہے کہ سمندروں کا پانی کو لینے لگے گا۔ اور چونکہ تمام زندہ موجودات کھولتے ہوئے پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ لہذا درجہ حرارت مقرر ہو جاتا ہے گا کہ زندہ موجود ختم ہوتی جائے گی اور اسکا قوی ہے کہ درجہ حرارت کے ناقابلِ برداشت حد تک پہنچنے سے پہلے پہلے زندہ موجودات فنا کے گھاٹ اتر جائیں گی۔

یہی شخص دوسری جگہ کہتا ہے: ملائین سال پہلے سے یہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ سورج کا قطر زہرہ کے مدار سے بڑا ہو جائے اور اس کی روشنی دس لکھ تیس عین گنا بڑھ جائے اور پھر اس وقت سطح زمین کے تمام سمندر دھو دیا جڑی شدت سے کھولنے لگیں گے۔

بیش و نشر کے وقوع کی کیفیت قرآن مجید اس طرح بیان کر رہا ہے:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخًا مِّنْ فِي السُّنُوتِ وَمِنَ فِي الْأَنْهَارِ إِنَّا مَن شَاءُ نَّفْعُكُم
ثُمَّ نَفِخُ فِيهِ أَخْرَىٰ مِمَّا كَانُوا فِيهَا أَمْ يَكْفُرُونَ (س الزمر آیت ۱۲)

اور (یہ پہلی بار) سحر پھونکا جائے گا تو ہر لوگ آسمانوں میں ہیں اور ہر لوگ زمین میں ہیں، (موت سے) بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر (البتہ) جس کو خدا چاہے وہ بچے گا۔ پھر (جب) دوبارہ سحر پھونکا جائے گا تو فوراً سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ گریبا سحر دوسرے مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلے میں دنیا پیٹ دی جائے گی اور زمین کے لوگ جراثیمی زندگی میں جنگ و مہال میں مشغول ہوں گے اور گر پڑیں گے اس پہلے سحر میں تمام زمین و آسمان کے باشندوں بلکہ ملائکہ تک کو موت اپنی آغوش میں لے لے گی اور دوسری مرتبہ جب سحر پھونکا جائے گا تو اس سے سحرے زندہ ہو جائیں گے اور یہیں سے قیامت کی ابتدا ہوگی۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور اس وقت ان سے سوالات کئے جائیں گے۔ اور لوگ خوف و ڈر سے تھر تھرا کر کانپ رہے ہوں گے قرآن اس کی منظر کشی کرتا ہے:

تَكَادُ الْقَبْرِ يُنَادُوا أَنرَجْ لَعَنَّا مِّنْ قَبْلِهِ مَّا هَلَكْنَا (س یحییٰ آیت ۵۲)

اور (سیدان ہرگز) کہیں گے اے افسوس! (ہم تو پہلے سحر سے تھے) ہیں ہماری خواجہ سے کس نے اٹھایا؟ — پھر وہ اپنی آنکھوں کو اچھلنے لگیں

گے اور کہیں گے هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَی الْمُرْسَلُوْنَ۔
(مؤمنین آیت ۵۲) یہ وہی اقیامت کا دن ہے جس کا خدا نے (مجھ) وعدہ کیا تھا
اور پیغمبروں نے بھی سچ کہا تھا۔

صدر اور اس کا بھائی جانا ایسا ہے جیسے کہ جنگ کی ابتداء کے لئے لشکروں میں بوق
بجایا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ اولیٰ اور تیاری کے لئے بجایا جاتا ہے اور دوبارہ حملہ کرنے کیلئے
بجایا جاتا ہے۔ پس گویا صدر واقعاً موجود ہے ایک مرتبہ سب کی موت کے لئے پھونکا
جائے گا اور دوسرا محرمی زندگی کے لئے۔

پس جن آیات میں طبیعت کے اندر تغیر و تبدل کا تذکرہ ہے تمام موجودات کے اندر
رب و شہد و خلق ہر گاہ۔ زمین، آسمان، چھوٹے، بڑے، انسان، حیوان (بلکہ تمام مملوکات
مبہوت و حیرت میں ڈوبے ہوں گے۔ اور سب پر خوف طاری ہو گا اور ہر شخص اپنے میں
مشغول ہو گا یہ عام لوگوں کی حالت ہو گی۔

لیکن گنہگار، مفسد حضرات کیا کریں گے؟ یہاں سے مغربیہ حالت گزار کا پانچ ہے
کہ اس روز سیاہ دل حضرات زمین پر دوبارہ واپسی کی تمنا کریں گے تاکہ واپس جا کر اپنے
اس شرناک دہنی کی تلافی کر سکیں، جس میں خدا کی آفرین کی گاہ ہے اور انبیاء کے راستے پر نہیں
چلے ہیں۔ اور وہ وعدہ کریں گے اس مرتبہ ہم یقیناً حق سے تعلق کریں گے۔
لیکن افسوس! وقت گزر چکا ہو گا پس اس فناء میں کہ جہاں عظمت الہی کا خوفناک
حکومت ہر چیز پر چھایا ہو گا ہر فرد انسان سے عسیان و ترو کی قدرت سلب کر لی جائے گی اور
ہر شخص اس آواز کے نیچے چلے گا جس میں خدا کے حضور حاضری کا حکم دیا گیا ہو گا۔

پردہ و گار عالم لوگوں کے منہ پر ڈال دیا ہے تاکہ ان کو اس انسان کا بنام سے
بچا کے چنانچہ ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے دل لرز اٹھیں، ارشاد ہوتا ہے، ا

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ كَمَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (من الفطار احمیت ۶) ،
 اے انسان! تجھے اپنے کریم پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا —
 اللہ لوگوں کو خدا ٹوٹا ہے کہ : اَسْتَعِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّخَافِيَ يَوْمًا
 لَا تَمُرُّ لَكُمْ بِهِ اَللّٰهُ بِمَا لَكُمْ مِنْ نَّجَاةٍ كَيْفَ مَشِئْتُمْ مَّا لَكُمْ مِّنْ تَكْنِيَةٍ
 (من شوریٰ احمیت ۷۸) (لوگو) اس دن کے پہلے جو خدا کی طرف سے تم کو کسی طرح
 (ٹانے) نہ ملے گا اپنے پروردگار کا حکم مان لو (کیونکہ) اس دن نہ تو تم کو کہیں پناہ کی جگہ ملے
 گی اور نہ تم سے (گناہ کا) انکار ہی ہن پڑے گا —

میدان بعثت میں انسان کی آمد

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دوسری دنیا میں زندگی کیسی ہوگی کیا نشتر فقط جسمانی ہوگا اور
 یہی مادی زندگی واپس آجائے گی جو اس مادی جسم کے آثار میں ہے۔ یا زندگی دائمی فقط
 روح مجرد اور خالص کے جو گھٹے میں پلٹے گی جس کا جسم ادنیٰ سے کسی بھی قسم کا تعلق نہ ہوگا
 اور یہ معلوم ہی ہے کہ روح کو نہ فنا ہے نہ اس پر عدم جاری ہو سکتا ہے۔
 اور یا مساد کے دو جہتے ہوں گے ۱۔ روحانی ۲۔ نصفت جسمانی۔ نصفت جسمانی سے
 ہٹا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زندگی کی واپسی ایک لطیف جسم میں ہوگی جو موجودہ مادی
 جسم کا ایک پتھر ہوگا۔ یا پھر ایک تیسرا احتمال ہے کہ چونکہ انسان کی حقیقت جسم و روح
 سے مرکب ہے لہذا دوسری زندگی بھی دو جنہوں پر مشتمل ہوگی باہین معنی کہ نہ ادنیٰ نہ بدن
 ہوگا ————— جو یکساں دی و غیر مادی افعال و انفعال کا مجموعہ ہے۔ ————— اور نہ بعثت کے
 وقت اس جسم سے روح الگ ہوگی۔

یہ وہ مختلف رائیں ہیں جو کیفیتِ نبی کے لئے دوسری زندگی کے سلسلہ میں پیش کئے گئے ہیں اور اصحابِ نضر و منکرین میں ہر ایک نضر کا کوئی متدبیر بھی ہے۔ اب ہم ہر ایک کی شرح و توضیح کریں گے۔

۱۔ مدار کی ایک اچھی خاصی تماماد پہلے نضر یہ کی حامل اور ان کا کہنا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا اور بدن کے کیمیائی و فیزیائی افعال و انفعال ختم ہو جائیں گے اور اگرچہ اپنے انتہا کو پہنچ جائے گی۔ لیکن نبی میں بدن کے وہ اجزاء جو مٹی میں امرا کے ذوق میں مٹی کی مبروں میں منتشر و ناپید ہو چکے ہیں۔ وہ سب جمع ہو کر ایک دوسرے سے متصل ہو جائیں گے اور پھر انسان کو دوسری نئی زندگی مل جائے گی اور پھر روح کی تالیسی — روح جو بدن کے ہمارے دماغ میں ہے — حقہ طرے ناگزیر ہو جائے گی۔

۲۔ زمانہ نامی کے فلسفیوں نے دوسرے نضر یہ کو اختیار کیا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ وجودِ انسانی کا اساس و منبع چونکہ روح ہے اور اس کی کیفیتِ ممکن استمرار بقا کی سادہ دعا ہے اور عزت کے وقت اصلی منظر — یعنی روح — اپنے ادنیٰ جسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رخصت کر دیتا ہے۔ اور جسم کا وہ دور جو ایک مختصر مدت تک کے لئے مستحقِ عطا اور جس نے اپنی قدر و قیمت روح کے زیر سایہ حاصل کی تھی، ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جسم میں صرف اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ فقط ایک محدود مدت کے لئے اس اصلی منظر کی حفاظت کر سکے۔ اور اس کے بعد وہ عواملِ مادیہ کے تحتِ تاثیر ختم و زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ لیکن روح — جو ایک مجرد و غیر مادی ہے — ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس لئے میدانِ نبی میں صرف روح ہی داخل ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور مادہ کا کوئی منہوم و معنی ہی نہیں ہے۔ اس بنا پر تمام ثواب و عقاب صرف روحانی ہوگا۔ اور اس دوسرے نضر کے تابعین اولاً تو زمانہ نامی میں تھے اور آج اس کا کوئی مخالف نہیں ہے اور

نمائیہ کہ اس نظریہ کے صحت پر کوئی محکم دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ اور شاہیہ کو محققین علماء کی طرف سے اصل اور واقعی نظریہ کے انتشار کی وجہ سے اس میں بہت سے نقصانات بھی معلوم کر لئے گئے ہیں۔

۲۔ تیسرے نظریہ کے قائل معین قدیم فلسفی حضرات ہیں جن کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم موت کے قبضہ میں چلے جاتے ہیں، تو واقعی طور پر ہمارے اجسام ختم اور زائل ہو جاتے ہیں اور پھر نہ تو اس مادی بدن کا جزا واپس آتے ہیں اور نہ خستہ شدہ عناصر ہی چلتے ہیں۔ البتہ روح باقی رہتی ہے۔ لیکن وہ بھی خالص تجرد کی حالت میں نہیں رہتی بلکہ ایک لطیف جسم میں ملول کئے ہوئی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس میں فعل و انفعالی کمیا وید فیزیائی کی قیادت نہیں رہتی لیکن معین جہات سے اس جسم سے شہ بہ ہوتا ہے اور اس کو (جسم مثالی) کہا جاتا ہے اور یہ جسم — جسم مثالی — بہت ہی فعال ہوتا ہے اس میں موانع کو ختم کر دینے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس کی بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ ایک غالب موجود و ثابث وابدی کے اندر اپنی ابدی زندگی کو قائم رکھے۔

۲۔ چوتھی رائے بہت سے فلاسفہ و متکلمین کی ہے ان میں سے کچھ تو زائد ماضی میں تھے اور کچھ اس وقت بھی زندہ موجود ہیں۔

اس نظریہ کا دار و مدار اس عقیدہ پر ہے کہ معاد مکمل واپسی کا نام ہے۔ کیونکہ انسان سے جو چیز بھی تعلق ہے اسے ختم نہیں ہے اور وہ دوسری دنیا میں اپنے تمام ابعاد اور مارے خصوصیات کے ساتھ نئے سے زندگی بسر کریگی۔ لیکن بعد زندگی بہت ہی ارفع و افضل شکل میں ہوگی۔ اور اس مرحلہ میں پہنچ کر اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ روح دادہ ایک موجود واحد کی شکل میں ہوں گے حالانکہ درحقیقت دونوں مختلف مہیت ہیں۔ اور یہ اتحاد اس قریبی واسطہ کی وجہ سے ہے جو دونوں کو مربوط کئے ہوئے ہے۔

پس گویا دوسری زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دونوں جنموں پر مشتمل ہے جس طرح
دو نامی زندگی میں دو جنموں پر مشتمل ہوتی ہے۔

یہ بات صیح ہے کہ حیات بعد الموت کی کیفیت پر ہم کوئی عقلی دلیل نہیں قائم کر سکتے لیکن جرج برنٹ کے لائٹنگ ادھٹیل عقل و فلسفہ کے قابل ہے وہ "اصل مساد و لبث کی فرہستہ ہے لیکن یہ کہ عقلی صورتوں میں کون سی صورت متی الوقوع ہے۔ عقلی و فلسفہ اس کو نہیں مل سکتے۔ ان تمام باتوں کے باوجود آخری رائے سے سچائی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ گیزنگ کے نظریہ اسلامی نصوص صریح سے مستثنیٰ ہے۔

قرآن کریم — جو اس قدر سادہ و سلیس ہے کہ ہر آدمی کو سمجھنے میں آتا ہے۔

مستند جگہ سے لے کر صاف صاف الفاظ تک، اور صریح طور پر بیان کیا ہے کہ انسان قیامت میں اسی دنیا ہی جسم کے ساتھ محض رہے گا۔ اور اس قسم کی آیات اتنی واضح ہیں کہ جن میں کسی قسم کی تاویل بھی ممکن نہیں ہے۔۔۔ لیکن ان آیات کو ملاحظہ فرمائیے، اللّٰهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (سورہ بقرہ، آیت ۱۰) خدا ہی نے مخلوقات کو پہلے برپا کیا پھر وہی دوبارہ برپا کرے گا پھر تم سب لوگ اسی کی طرف لوٹے جاؤ گے۔۔۔

دوسری جگہ ارشاد ہے، أَلَمْ نَحْصِبِ الْإِنْسَانَ الْأَنْ تَجْتَمِعْ عِظَامَهُ بَلَىٰ تَدْبُرُنَّ عَلَيَّ أَنْتُمْ شَرٌّ نَّبَاتٍ (سورہ قیامت، آیت ۳۴) کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اسکی ٹہریوں کو اکابر جمع کرنے کے بعد جمع نہ کریں گے۔ ان ہم سرزد نہ کریں گے۔ ہم اسی پر قادر ہیں کہ اس کا پردہ بردست کریں۔ یہ آیت کہیں اس بات پر صریح دلائل کافی ہے کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ بدن کے اجزاء فنا اور منتشر ہو جانے کے بعد ان میں دوبارہ زندگی کی حالت نہیں ہے۔ وہ لوگ خدا کی خیر تنبیہ کی صرفت ہی نہیں رکھتے اور وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ انسان کو دوبارہ اپنی ذرات کے ساتھ پیدا کرنا بلکہ ان بدریکہ خلوق کی جو چودوں میں سے ایک ہے۔

ہیں اسی طرح دوبارہ بنانا خدا کی غمیر محدود قدرت کے مقابلے میں ایک امر بسط ہے۔
 تیسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ لَيْسَ خَلْقًا قَالَن يَخْلُقُ
 الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ تِلْكَ يُخْلِقُهَا اللَّهُ ذِي الْأَنْثَاءِ حَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ جَبَلٌ
 خَلَقَ عَلِيمٌ (من یسین، آیت ۷۸، ۷۹) اور ہادی نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنی
 خلقت (کی حالت) بھول گیا (اور) بچنے لگا کہ بھلا جب یہ بڑیاں (سڑ لیں گے) خاک ہر جائیں گی تو
 وپھر اکون (دوبارہ) زندہ کر سکتا ہے۔ (۱۷۷ رسول) تم کہہ دو کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس
 نے ان کو اسی یہ کچھ نہ تھے پہلی مرتبہ زندہ کر دکھایا وہ ہر طرح کی پیدائش سے واقف ہے۔
 قرآن عظیم نے جناب عزیز کا قصہ بیان کیا ہے اور جناب ابراہیم کا قصہ بھی تفصیل
 سے بیان کیا ہے اور یہ دونوں قصے مراد صہابی کے زندہ ہونے ہیں اور خدا نے ان دونوں
 نبیوں کا قصہ صی صورت سے واضح کر دیا ہے اور ان دونوں نے اپنی آنکھوں سے
 بعث و نشر کا فرق نہ دیکھا ہے اور ان کو یہ بھی دکھا دیا کہ متفرق اجزائے بدن میں روئے
 سرے کیونکر داخل ہوتی ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب حالات سازگار
 ہر جائیں تو خدا کے حکم سے دوبارہ نئی زندگی دی جاتی ہے۔

جناب عزیز کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن اپنی مراری پر جا رہے تھے تو ایک ایسی جگہ سے
 آپ لگزر چھا جہاں ایک خراجے میں بہت سے لوگوں کی ہوسیدہ بڑیاں پڑی تھیں اور جن کو
 سرے ہرے ایک طویل زمانہ گزر گیا تھا یہ دیکھ کر جناب عزیز بہت دیر تک سوچتے رہے
 اور سوال کیا ان ہوسیدہ جام کو خدا کیونکر زندہ کرے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ خدا نے
 ان کی بھی روح قبض کر لی اور متوال سال کے بعد دوبارہ ان کو نئی زندگی بخشی اور سوال کیا عزیز تم
 کہتے دن یہاں رہے؟ انہوں نے کہا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ! تو ان سے کہا گیا تم یہاں
 پندرہ سال مردہ پڑے رہے اور خدا اپنے گھرے کو دیکھو جس کے اجزاء منتشر ہچکے ہیں

ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں؟ اور اپنی فیروزہ قدرت دکھانے کے لئے خدا نے عزیرؑ کے پانی اور کھانے کو ویسے ہی محفوظ رکھا جیسا کہ تھا اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ پانی اور غذا فطری عوامل مثلاً روشنی، گرمی، غیب و غیرہ کی وجہ سے بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن عزیرؑ کا کھانا پانی مکمل ایک قرن گزرنے کے بعد بھی بیسے کا قیما رہا۔ لیجئے پورا قصہ پڑھیے۔

أَذْكَأَ الَّذِي مَرَّ عَلَى تَشْرِيبَةِ وَجْهِ خَاوِبَةٍ عَلَى عُرْفِ شَهِائِه
قَالَ أَنَّى يُخْفِي هَذَا وَاللَّهِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَّا مَا شَهِدَ اللَّهُ بِأَنَّكَ عَاهِدٌ
فَمَ بَعَثَهُ فَإِنَّ كَمْ لَيْسَتْ؟ قَالَ لَيْسَتْ فَيَوْمًا أَذْ بَعَثَ يَنْوَمُ قَالَ مَبْلَةٌ
لَيْسَتْ بِأَمْرَةٍ عَامَةً نَظَرْنَا إِلَى طَعَامِهِمْ وَشَرِبَاتِهِمْ لَمْ
يُتَسَنَّهْ وَانْظُرْنَا إِلَى الْحِمَارِ لَمْ يَلْجَأْ إِلَى آيَةِ النَّاسِ وَانْظُرْنَا
إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ تَشِيرُهَا ثُمَّ نَكُونُهَا لِحَاظًا فَلَمَّا قَبِلْنَا لَه
قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورة البقرة آیت ۲۵۹)

اے رسولِ تم نے! مثلاً اس بندے کے حال، پر بھی نظر کی جو ایک گاؤں پر (سے ہرگز) گزرا اور وہ ایسا بڑا تھا کہ اپنی جھڑن پر ڈھکے گر پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بندہ (بچنے لگا) اللہ! اب اس گاؤں کو (ایسی) ویرانی کے بعد کیونکر آباد کرے گا؟ اس پر خدا نے اسکو (مار ڈالا اور) سو برس تک مردہ رکھا۔ پھر اسے بچھا ڈالا (تب) پوچھا تم کتنی دیر پڑے رہے عرصہ کی ایک دن پڑا یا ایک دن سے بھی کم! فرمایا! نہیں تم (اسی حالت میں) سو برس پڑے رہے، اب ذرا اپنے کھانے پینے (کی چیزوں) کو دیکھو ابسی تک نہیں اور ذرا اپنے گدے (سوار کی) کو تو دیکھو (کہ اس کی ٹہریں تو حیرت پی ہیں اور سب اس واسطے کیا ہے) تاکہ لوگوں کے لئے تمہیں حدیث کا نمونہ بنائیں اور (اچھا اب اس گدے کی)

ہوں کی طرف فکر کرو کہ ہم کیونکر ان کو جڑ باڑ کر دھانچہ بناتے ہیں پھر ان پر گردش پڑتے ہیں۔ پس جب ان پر یہ نظر ہوا تو بے ساختہ بول اٹھے کہ (اب) میں یہ یقین کامل جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اس کے علاوہ اور بھی دوسری متعدد آیات ہیں جو ملاحظہ مساد کی کیفیت کو بیان کرتی ہیں اور صرف مساد رد مافی کی نفی کرتی ہیں مثلاً ارشاد خداوندی ہے، **وَأَنَّ السَّاعَةَ** **مَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ**۔ اور قیامت یزالی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور بے شک جو لوگ قبروں میں ہیں انہیں خدا دوبارہ زندہ کریگا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، **وَأَذْعُوزُ الْمُخْلَصِينَ لَهُ الَّذِينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ** (س احزاب آیت ۶۹) اور اس سے لے کر نزلہ کھری عبادت کر کے اس سے دُعا مانگو جس طرح اس نے تمہیں شروع (شروع) میں پیدا کیا خدا وہی اسی طرح پر (دوبارہ) زندہ کئے جاؤ گے۔

یہ آیت کریمہ ایک مختصر اور بلیغ جملہ سے انسان کی ابتداء سے خلقت کی طرف منتقل کر رہی ہے کہ کس طرح جاہ زمین اور پانی سے بنائے جسم کو مرکب فرمایا حالانکہ یہ عناصر (زمین و پانی) کسی وقت خدائی مواد کی صورت میں تھے۔ زمین کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے اور ترکاریوں کی صورت میں منتشر تھے اور پانی کے قطرہ کی صورت میں سمندروں میں گم ہو چکے تھے کیونکہ بخار بن کر بادل کی صورت میں اُسے پھر بارش کی صورت میں زمین پر برسے پھر آخر انسان اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتا کہ یہ منتشر مواد جبکہ پانی نے زمین کے مختلف اُسران میں پھیل دیا تھا دوبارہ اکٹھا ہو کر اپنی اپنی شکل میں آکھتے ہیں؟

تجدید . . . . . ادا کر تجدد یہ حیات ایک غیر ممکن چیز ہے قرابتائے خلفت میں اس کا تحقق کیونکر ہوا ؟

قرآن مجید ایک اور مروجہ پیش کر رہا ہے جو سادہ سبائی سے متعلق ہے چنانچہ ارشاد ہے : **وَرَفِيقُكُمْ يُخَشِرُكُمْ اِنَّ لِلّٰهِ اِلٰهَ السَّائِرِ فَمَنْ يُّؤْتِكُمْ حَيٰثِي اِنَّا مُنَاجَاۗءٌ دُخَاۗءٌ شٰهَدَ عَلَيْنٰہُمْ سَمْعُہُمْ وَاَبْصَارُہُمْ رَجَلُوۡنَہُمْ بِمَا كَانُوۡا يَفْعَلُوۡنَ وَیَقَالُوۡا اَلْحَلُوۡدُ مِنْہُمْ لَمْ شَہِدُوۡا عَلَیۡنَاۤ اَلَا قَالُوۡا اَلْهٰکُنَّا لِلّٰہِ الَّذِیۡ نَاۡلُفِقُ کُلَّ شَیۡءٍ وَّہُوَ خَلَقَکُمْ اَوَّلَ مَرۡۃٍ وَکَاۡنَہُ تَرْجَعُوۡنَ اِلَیۡہِ فَمَنْ فُصِّلَتِ السُّجُوۡدُ اٰیۃ ۱۱ ، ۲۱ سورت اس سورہ کو حصہ السجدہ بھی کہا جاتا ہے مقررہ ۱۰ اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی عرث شہنائے جہنم کے تو یہ لوگ قریب وار کھڑے کئے جائیں گے یہاں تک کہ جب سب کے سب جہنم کے پاس جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دگشت پوست ان کے خلاف ان کے مقابلے میں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے اور یہ لوگ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی تو وہ جواب دیں گے کہ جس خدا نے ہر چیز کو گواہ کیا اس نے ہمیں بھی (اپنی قدرت سے) گواہ کیا اور اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور (آخر) اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے ۔**

یہ بہت ہی عمیق اور عجب دار موقوف ہر گاہ اور موقوف میں کسی کو شعور بھی نہ ہوگا کہ اس کے بدن کے اجزاء اس کے خلاف گواہی دیں گے ایسے موقع پر گواہی کے لئے خدا نے جس بدن کو متنب کیا جو تمام چیزوں سے زیادہ بدن سے علی ہرئی ہے ۔

جن لوگوں کی قوت فکر کم ہے اور وہ یہ نہیں جانتے کہ مخلوق کے تمام افعال کو مسلم پروردگار عالم کو ہے وہ گناہوں اور فساد کا ارتکاب کرتے ہیں ادا اپنے صیرب کو لوگوں کی

نظروں سے چھپانا چاہتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ان کی سماعت ان کی بشارت ان کے علم و سب خلاف ہو جائیں گے۔ اور یہی چیزیں منبعِ علم ہوں گی، یہی چیزیں سامنے آکر ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ لہذا انسان سمجھت ہو کر اپنے اعشار سے کھٹے کارے تمہارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تجراب میں اعشاء کہیں گے جس نے ان سے سب کو قوتِ نفی دیا ہے اسی نے ہمیں ہونے پر آمادہ کیا ہے۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں، جب (سند) اور ٹوٹ جائے گا زمانے گزر جائیں گے، یومِ نشور قریب آ جائے گا تو خدا لوگوں کو قبروں سے پرندوں کو گھومنے والوں سے انسانوں کو سلکوں سے، طاقت کا بھروسہ اس طرح نکلے گا کہ اس کے حکم کی طرف دھڑبھڑا کر جائے، صفت و وصف کھڑے ہو کر خاموشی کے ساتھ اس کے سامنے کی طرف چل رہے ہوں گے، ذلت کے باکس جسم پر ہوں گے اور سرنگوں ہوں گے، جیسے بیکار ہو چکے ہوں گے، امیدیں شقیق ہو چکی ہوں گی، دل دھڑک رہے ہوں گے، آوازیں پٹ رہی ہوں گی۔

بعض آیات میں ہے کہ بعثت میں بن دنیاوی بن جہاں پر کا شفا ارشاد ہے،
 كُلَّمَا أَفْضَحَتْ جُلُودُهُمْ، بَدَّ لَهُمْ جُلُودَهُمْ غَيْرَ هَٰئِلِيذٍ وَقَوَّاعِلًا
 ہوں انقسام آیت ۵۶) اور جب ان کی کھالیں بدل کر، گلے بائیں گی تو ہم ان کے لئے
 دوسری کھالیں بدل کر پیدا کر دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح عذاب کا مزہ چکھیں۔
 یہاں پر ایک ڈراؤنا منظر پیش کیا گیا ہے کہ صلیبیوں پر عذاب جسم ہرگز ادب عذاب
 مقدرین کے لئے مکر ہو تا ہی رہے گا۔

یہ بات ذہن میں رکھتے کہ یہ آیات چلی آیات سے مستفاد نہیں ہیں کیونکہ نئی کمال اسی کی ذات سے بنائی جائے گی بلکہ اس میں کسی ہولناکی یا وقتی اس کے وجود میں کوئی تغیر نہ ہوگا لیکن ستر ہے کہ عدم تضاد کی تفسیر اہم جعفر صادق سے سنیں۔

حضرت بن ضیاء کہتے ہیں (ایک مرتبہ) میں مسجد محرام (ایسے وقت، پہنچا کہ ابن ابی جریبہ
 امام صادقؑ سے کھانا نصیب جلدو کھانے کے بارے میں پوچھا۔ اتنا کہ اس غیر کا کیا حکم ہے
 کہ جلی ہرنی کھال کی جگر اس کو روایا ہے گا؟ امامؑ نے فرمایا: تجھ پر دسے ہر یہ کھال وہی ہے
 اور غیر بھی ہے۔ اس نے کہا: دنیاوی چیزوں سے مثال دیجئے، سرکارؑ نے فرمایا: اگر کوئی آدمی
 انیٹ اٹھا کر توڑ ڈالے پھر بجٹے میں لے جا کر اس کو انیٹ بنا لے تو یہ وہی پہلی والی
 کھانسی ہے اور دوسری بھی ہے۔

دول اکرمؑ جب معادِ جہانی کا تذکرہ فرماتے تھے تو آپ کی ٹھٹھکی مشرکین کو غیبِ غریب معلوم ہوتی تھی نہ تو یہ لوگ سمجھ پاتے تھے اور نہ قبول کرتے تھے اور اسی لئے وہ لوگ بدقولی کی آہل تھے آپ کا مقابلہ کرتے تھے۔

[illegible]

بیان کرے گا کہ جب تم (مکرر طرح) جاؤ گے اور بائیں اور دائیں دو طرف سے جاؤ گے تو تم یقیناً ایک نئے جسم میں آؤ گے۔ کیا اس شخص (عہدہ) نے خدا پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے یا اسے جہنم (پہنچا) ہے (نہ محض جہنم میں نہ انہیں جہنم ہے) بلکہ خود وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے عذاب اور پتے درجہ کی عذابی میں پڑے ہوئے ہیں۔

یہ آیات وضاحت کے ساتھ معاد حسابی کو بیان کر رہی ہیں اور اس کے خصلت ان کی تاویل غیر ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم موضح کو ایک دوسرے زاویہ سے دیکھیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم و روح دو مرتبہ حقیقت ہیں اور ان میں دونوں کا ارتقاء و جدوجہد انسانی کی تکوین تک پہنچاتا ہے اور میدان و جہد میں جو حرکت یا ارادے متحقق ہوتے ہیں وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔

اور اس نظریہ کے پیش نظر نہ صرف یہ کہ ہم کو جسم و روح کے انفعال کو ماننا پڑتا ہے بلکہ واقعی انسان کے وجود و حقیقت نظر سے جو اول و پیش کش کے ساتھ ہیں انسانی زندگی کی تجدید کے لئے ان دونوں جسم و روح — میں ترکیب کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

اور ہم جانتے ہیں کہ روح و جسم ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ جسم انفعال روح کا وسیلہ ہے اور جسم کی اہمیت اور مادی منفرد ہونے کی وجہ سے یہ روح کے انفعال میں استمرار کے لئے کافی مؤثر ہے۔

معین لوگوں کے ذہن میں یہ اعتراض آتا ہے کہ تاریخ بشر میں جتنے لوگ مر چکے ہیں ان سب کے لئے قیامت کے دن "جمع کرنے کے لئے یہ کوارنٹائن کافی ہے" ابتدا سے خلقت سے نفع و سود تک جتنے بھی انسان مرے ہیں اس چھوٹے سے خط میں کیونکر آئیں گے؟ مگر یہ اعتراض بے بنیاد ہے کیونکہ قرآن مجید یہ خبر دے رہا

ہے کہ اس کائنات کی عسر ختم ہر تے وقت یہ دائرہ کی شکل میں حرکت کرنے والے
 افلاک بڑے بڑے پہاڑ و ذرات میں تبدیل ہو کر ادھر ادھر ختم ہو جائیں گے، سورج و
 چاند کی روشنائی بجھ جائیں گی اور معمولی ذرات سے لے کر بڑے بڑے امور جو تمام عالم
 میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان سب کا نظم و ضبط ختم ہو جائیگا۔ اس کے بعد انہیں نئی
 و خرابات و حطام پر ایک وجود کا نیا نظام نہ ٹم کیا جائے گا اس وقت کائنات کا تصور بھی
 نہ ہو سکے گا اب سوچیے یہ کتنی بے مکی بات ہے کہ اس کو ذرا من پر نگہ ہی نہ رہے گی اور
 یہ تنگ ہو جائے گا۔

اسی طرح اللہ مسک کے مخالف جن کی عادت ہی استراحت کی ہے ان حضرات
 نے بھی اس طرح اعتراض کیا ہے کہ ہر انسان کے جسم کے غلیظے چند سالوں میں ایک مرتبہ
 مزد بدل جایا کرتے ہیں۔ اسی لئے ہر انسان کا پوری عمر میں قابل تدریجی طور پر اور
 غیر محسوس طریقہ سے چند مرتبہ بدل جاتا ہے اور یہ بات واضح ہے کہ زندگی میں جس قابل
 نئے اعمال کئے ہیں مرزا یا جزا کا مرت وہی قابل مستحق ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا
 ہے کہ پوری زندگی میں کس قابل پر قیامت کے دن عذاب کیا جائے گا؟

لیکن اس اعتراض کا جواب بھی واضح ہے کیونکہ جب بعد یہ غلیظے تمام خصوصیات
 و شخصیات میں تدبیر فیوں کے وارث ہوتے ہیں انتہا یہ ہے کہ موجودہ بدن کی ظاہری
 شکل کو سابق بدن کے مشغول و عزیز کرنا ناممکن ہے تو جب ایسا ہے تو آخری جسم جو سابق
 تمام اجسام کے خصائص کا بخور ہوگا تو پھر آخری جسم کی بعثت۔۔۔ یعنی وہ جسم
 جس پر بدن کو فائدہ ہوا ہے اور وہ موت کے گھاٹ اترا ہے۔۔۔ گویا تمام اجسام
 سابقہ کی بعثت ہوگی کیونکہ یہی سب کا قائم مقام اور خلیفہ ہے۔

اسی طرح ایک دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قراب جو زمین میں مافر مقدار میں

ہے یہ انسانی جسم کے بنیادی مواد کے بنانے کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ لوگوں کی تعداد ابتدائے خلقت کے لئے کہ ختم تک بہت زیادہ ہے اور زمین کم ہے۔ لیکن جب ہم حساب کرنے بیٹھیں گے اور وقت نظر سے کام لیں گے تو اس استنباط کی قطعی معلوم ہر جائے گی کیونکہ یہ اعتراض منجہ بر تحقیق نہیں ہے۔ اور کھٹے ایک کلومیٹر مکعب تراب ایک لاکھ ملیرن انسان کے بنانے کے لئے کافی ہے، یعنی کوہ ارض کے مقابلے میں یہ تھوڑی سی مقدار موجود ہر شہنشاہان زمین کے ہیں مگر لوگوں کی تخلیق کے لئے کافی ہے۔ لہذا ہزاروں ہزار ملائین انسانی جسم کی تخلیق کے لئے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کافی ہے اور تراب ارض کی یہ معمولی سی مقدار انسانے بشر کے اعداد ہائیک کے برابر جیسے کے لئے بہت کافی ہے۔ اسی بات سے پرہل جاتا ہے کہ جسم انسانی کی نئی تخلیق کچلے بنیادی مواد میں کمی کا مسئلہ بحث کے قابل ہی نہیں ہے۔

ایک اور پڑا اعتراض من مواد جسمانی پر کیا جاتا ہے جو نظروں کو متوجہ کر دیتا ہے اور ہم چشم پوشی یا اس کا بھلا دینا ممکن نہیں ہے۔ اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ اہام کے اجزاء مخلوط ہر تہے رہتے ہیں، باقی دونوں کے اجزاء غذا کے ذریعے یا تحول کے ذریعے سے مٹی بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد غذائی مواد میں منتقل ہر جاتے ہیں اور وہی مواد غذائے بعد میں آنے والی نسلوں کے بدن کا جزو بن جاتے ہیں اور یہ طے شدہ بات ہے کہ کوئی بھی انسانی جسم دوسرے عناصر کے اختلاط سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور مواد کی اسی ترکیب اور مکمل امتزاج کو اس دنیا کے اندر کمیت و کیفیت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متمیز نہیں کیا جاسکتا اور قیامت میں اگر نئے زندگی مان لی جائے تو اجزائے سینہ کے اندر ہوتا وہ نزاع و جنگ پیدا ہو جائے گی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جھگڑا صرف دو ہی قسموں میں ہر بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک جزے کے بارے میں

بہت سے لوگ مدگی ہوں اور ہر شخص کہتا ہو کہ اس جزو کا ایک میں ہوں تو پھر اس وقت اس جزو کا ایک کون ہو گا؟

لیکن جب ہم اپنی پہلی زندگی کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہذا وجود پہلے صرف ایک غلیہ سے شروع ہوا اس کے بعد ہمارے امتداد کی تدریجیں ہوا اور اس ایک غلیہ کی کثرت سے ہذا جسم بنا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہماری شخصیت اور ہمارے جسم کے تمام خصوصیات ہمارے غلیوں کے ہر غلیہ میں بھر پور طریقہ سے موجود ہیں۔ بقول سابق حضرات کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ تمام جسمانی خصوصیات صرف ان جنسی خلیوں میں ہوتے ہیں جو ایک نعرے کے مشابہ ہیں۔ اور ہر غلیہ تنہا ہی انسانی شخصیت کی عکاسی کر سکتا ہے اور یہ قانون۔ ہمارے جسم کے تمام خصوصیات ہمارے ہر غلیہ میں موجود نہیں اور ہر غلیہ انسانی شخصیت کی عکاسی کر سکتا ہے۔ صرف انسان ہی پر منطبق نہیں ہے بلکہ ہر زندہ موجود میں یہی قاعدہ موجود ہے۔

اور جب یہ طے ہے کہ جسم کا ہر غلیہ انسان کی شخصیت کی عکاسی کر سکتا ہے تو پھر مناسب حالات میں صرف ایک غلیہ میں یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ بطور انقسام اور جدید غلیوں کی تشکیل کے ہمارے ہر لحاظ سے ایک جدید جسم تخلیق کر سکتا ہے۔

اب اگر ایک جسم کے اجزاء کسی دوسرے جسم میں جا کر دوسرے جسم کے اجزاء بن جائیں تو اس شخص سے متعلق اجزاء مستقبل میں کسی وقت اپنی اصلی جگہ پر آ جائیں گے اور جب وہ اجزاء اپنی اصلی جگہ پر واپس آ جائیں گے تو دوسرا جسم بھی اپنے اصلی وجود کی حفاظت کر سکے گا۔

سم بیان پر یہ باتان مزید کی جکتے ہیں کہ جب دونوں جسموں کے اجزاء آمیزہ محفوظ ہوں تو دونوں کے عناصر میں چاہے کتنا اختلاف ہو اس سے کہی نقصان نہیں ہوگا اور ہر بدن کے

باقی اجزاء ————— چاہے وہ بہت ہی ضعیف ہوں اور صرف ایک غیر کے برابر ہوں
————— کی فراہمی صلاحیت اور دوبارہ زندگی پر نئے کی استعداد باقی رہتی ہے اور کہ
بھی ماحول اس تجدید میں حائل نہیں ہو سکتا۔

بہر حال ترمیم کی تابیت واستعداد ————— چاہے وہ جلدی تمام ہونے والی ہو، یا
دیریں ————— ایک ایسی تیز دینے والی شے ہے جو ہر جزو میں محفوظ رہتی ہے اور یہ
اکتاب حیات کے بعد نطفہ اولیٰ کی طرح ————— جسم میں دوسری زندگی کا مادہ رکھتی ہے
اس استخراج کو دوسرے طریقے سے بھی مل گیا جاسکتا ہے وہ اس طرح کہ انسان جسم
کی خاصیت میں تحلیل و ابدال ہے۔ اور اسی سے ہر چند سال کے اندر تبدیلی طور پر پھر جسم
بدل جاتا ہے۔ پس اگر کسی انسان کی کوئی رشتہ مستقل ہو کر ————— ڈائریکٹ یا
انڈائریکٹ ————— کسی دوسرے جسم انسان میں غذا کے ذریعے ملوں کر جائے
تو ظاہر ہے کہ اس حریب جسم کا ایک ہی حصہ اس انسان کامل میں مخلوط ہوگا جس کے یہاں ہلکا
غذا انتقال ہوا ہے۔ کل کامل مخلوط نہ ہوگا کیونکہ غذا کھانے والے انسان کا جسم مجموعی غذا
سے صرف ۱/۲ حصہ اپنے میں جذب کر سکتا ہے۔ جب ایسا ہے تو آخر جسم کو کیا چیز
جو تیس فیصد سے زیادہ ہے اسے کیوں مبعوث نہیں کیا جاسکتا؟

ان تمام امور سے قطع نظر کرتے ہوئے بھی فیزیائی قوانین کے پیش نظر کائنات
کی ہر طاقت معین حالات میں دوسری طاقت سے بدل سکتی ہے۔ اب اگر ہم انسان کو
بھی ایک طاقت کا منبع ان میں بیان سمجھ کر مرنے کے بعد بھی وہ ایک طاقت کا منبع
رہتا ہے تو اس کا جسم متغیر ہو کر طاقت کی ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہو سکتا ہے
اور قیامت میں تمام طاقتیں آزاد ہو کر پائی جائیں گی تو ان سب میں اپنی پہلی شکل کی طرف
پلٹ جانے کی صلاحیت بھی ہوگی اور یہ منظر کس نسل و انفعال کے ذریعے اپنی پہلی

نفل میں آجائیں گی اور حیات بعد الموت کا یہی مطلب ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ تغیر کیونکر ہوگا؟ تو اگر ہیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سند قابل حل ہی نہیں ہے اور صرف ہمارے دم علم کی وجہ سے محال کا دعویٰ تو نہیں کیا جاسکتا۔

اب رہا مسئلہ عذاب تو اس مسئلہ میں یہ بات معلوم ہے کہ جو چیز سبب عذاب ہے، الم ہوتی ہے اس کا روح سے علاوہ ہوتا ہے۔ اس لئے اگر کسی مومن انسان کے جسم کا جزو کسی کافر کے جسم میں منتقل ہو جائے تو پھر عذاب اسی کافر پر کیا جائے گا۔ مومن پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔

ان تمام باتوں کے باوجود یہ بات استدلال سے بلا ترہ ہے کہ اجسام سابقہ جرموت کے وقت تک تبدیل بھی ہو رہے ہوں اور پھر دوبارہ اپنی شکلوں کو بدل لیتے ہیں انہیں خدا وہ بارہ زندگی عطا کر کے مباد میں قائم کر دے کیونکہ وہ عالمی غلیوں اور قدیم عصبی و عظیم غلیوں کی جگہ پر نئے غلیے اور مواد جدید و کربیدار کر دے، کیونکہ یہ تو واضح سی بات ہے کہ آج کا انسان دس دن پہلے والا انسان نہیں ہے۔ اور روح جب بھی کسی سابق بدن سے متعلق ہو جائے تو کافی ہے، کیونکہ جس چیز پر انسان کی انسانیت موقوف ہے اور وہ امتداد زمانہ سے تغیر پذیر نہیں ہوتی اور جو چیز وحدتِ شخصی کو اس طرح محفوظ رکھتی ہے کہ ایک انسان کے میراثات دوسرے انسان میں محفوظ نہ ہونے پائیں وہ چیز صرف روح مجرد ہے جس کے پیدائش سے لے کر موت تک جسم کا تدبیر اور اس کا ادارہ کرتا ہے۔

اور اگر ہم کمر بدن انسانوں کو اتنا بے خلقت سے لے کر اس وقت تک جمع کریں تو کسی بھی شخص کے روحی مشغولات دوسرے پر منطبق نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص دس سال پہلے کوئی جرم کرے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اب اسے سزا نہیں دی جاسکتی کیونکہ یہ وہ شخص نہیں رہ گیا ہے جو دس سال پہلے تھا۔

منزل موعود کے میزات

ان نون شہروں، باغات کی جو تصویریں سنئے وقت ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ جب ہم قریب سے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو بالکل مختلف نظر آتی ہیں۔
 اور اس کا تعلق بعض ان چیزوں سے ہے جنہیں انسان اپنی زندگی میں مستند و مرتبہ محسوس کرتا ہے لیکن آخرت کی سعادت اور اس کی نعمتوں، غلابِ بعثت اور اس کے آقام کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور دنیاوی نعمت میں ابھی تک ایسے الفاظ بھی ایجاد نہیں ہوئے ہیں جو اس مقہوم کو احاطہ کر سکیں اور ہمارے ذہن میں موعودات کسی بھی لحاظ سے ان مفاسم واقعہ پر منطبق ہی نہیں ہوتے۔

اور حق والفاظ کی بات یہ ہے کہ گہواروں پر کئے جانے والے غلابِ آدم اور آخرت کی بیشمار نعمات کا اور اک اس انسان کے لئے جس نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہ ہو اور محسوس ہی نہ کیا ہو آسان بات نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سارے امور غیبی ہیں اور ہمارے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کے تجربہ بھی قادر نہیں ہیں اسی لئے ہمارے عقول ان کے حقیقی مفاسم کے احاطہ سے عاجز ہیں اور ان کا ہر ایک شے کی تصویروں کا انطباق ان حقائق پر جو ہماری دسترس سے باہر اور ہمارے تجربہ میں نہیں آئے ہیں ناممکن ہے۔

تمام وہ الفاظ اور جملے جنکو ہم اپنی ثقافت میں پاتے ہیں وہ صرف اس دنیا کے محدود مسائل کے لئے وضع کئے گئے ہیں۔ ہمارے تجربات کی خاموشی میں ان کلمات کے علاوہ دوسرے کلمات کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس لئے یہ الفاظ ان حقائق کی

وضاحت کرنے سے عاجز ہیں جو اس دنیا سے ادا رہے ہیں۔

اس لئے ہمارے پاس جب تک دوسرے کمات نہ ہوں گے ہم ان امور کی معرفت سے عاجز رہیں گے جو اس دنیا کے حدود سے خارج ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ دنیا کی ادا کرت کی زندگی میں کچھ مشترک وجود ہیں جو واقعی ہیں اور جن پر لذت والہم، فرح و سرور ظاہر ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود دونوں میں بہت وسیع اختلاف ہے اور دونوں میں بڑے گہرے خلیقے موجود ہیں۔ مثلاً اس دنیا میں کس کی ابتداء، پچھنے سے ہوتی ہے اور بڑے حساب پر خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن آخرت میں ایسے تفریق و تامل کا کوئی اثر بھی نہیں ہے اسی طرح اس دنیا میں صرف عمل اور نیچ ہونے کی مقدار کا ہے۔ لیکن آخرت میں ہر ایک کے جمع اور حاصل کے انحصار کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں: آگاہ ہر بلاؤ آخرت میں ہے حساب نہیں ہے اور کل صرف حساب ہے، عمل کی گنہگار نہیں ہے (۱)۔ اسی طرح انسانی ادا کا اس دنیا میں ایک محدود پیمانہ ممکن ہے، لیکن آخرت میں اس کا ادا کا اتنا بڑھ جائے گا جس کی توصیف ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح انسان اس دنیا میں پیشہ نقائص و امراض کے غلاب میں مبتلا رہتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی نقص ہی نہیں ہے۔ کیونکہ کمال و سعادت اور حیات ظاہرہ کی مثل الہی آخرت میں ہوگی۔ اسی طرح انسان کے پاس جو چیز نہیں ہے اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے اور جو چیزیں اس کے پاس ہیں ان سے تشکم سیر نہیں ہوتا۔ لیکن آخرت میں نقص کا احساس بھی نہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ مذہب کا شمار ہو کیونکہ وہاں تو خدا کے ارادہ سے تمام وجہیں اس کے لئے مہیا ہیں جن کی وہ خواہش کرتا ہے۔

ان تمام باتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے آخرت میں انسان کا محبوب حقیقی مل جائیگا۔
 میں کے دھماکے کا متعلق متساویہ حاصل ہو جائے گا اور جس کے فراق میں محزون رہتا تھا، وہ
 نصیب ہو جائے گا اور وہ اس کوئی ایسی زندگی نہ ہوگی کہ جس کی تکمیل نہ ہو سکے، یہی وجہ ہے
 کہ اہل جنت اپنی موجودہ حالت میں کسی بھی تغیر کے خواہشمند نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید
 جنت کی ان نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے جن کا فیکس دنیا کی نعمتوں پر کیا ہی نہیں جاسکتا، چنانچہ
 ارشاد ہے: **مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي دُعِيَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا** **مِثْلُ نَجْدٍ خَيْرٍ مِنْ**
ثَمَرِهَا أَكْثَرُ كُلِّهَا أَوْ كَالْزَيْتُونِ الَّتِي لَا تُؤْتِي ثَمَرًا إِلَّا نَجْدًا (سورہ زمر آیت ۲۵)
 جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے (اس کا حال یہ ہے کہ) اس کے پچھلے نہیں
 بہتی ہوں گی، اس کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہے گا۔

اس محدود دنیا کے رہنے والوں کے لئے جنت کی نعمتوں کی ان تصویر کشی کے علاوہ
 کوئی چارہ نہیں تھا اس لئے آیت نے جنت کی صفت میں باب المثال بیان کی ہے
 اور اس لئے کہ مطلب ذہن کے قریب آجائے، ورنہ دنیا کے ان باغات و تفریح گاہوں
 کے مقابلے میں کہ جن میں انسان سیر و تفریح کا آرزو مند ہوتا ہے اور صبح کے وقت
 اس کی تازہ ہوا کو اپنے پیچھے چھوڑ دینا چاہتا ہے جنت کے باغات کہیں زیادہ بہتر ہیں
 جنت کے میوے نہ فصلی ہیں نہ موسمی اور نہ ان کو کوئی آفت پہنچتی ہے بلکہ وہ
 ہمیشہ نیک اور پاکیزہ بندوں کے تعریف میں رہتے ہیں، جنت کے درختوں کا سہ
 دنیاوی درختوں کے سایہ کی طرح نہیں ہے جو صبح کے دم دم گرم ہو جاتا ہے اور تدریجاً
 طور پر اس میں حرکت ہوتی ہے اور موسم خزاں میں اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور وہ
 سائے سے محروم ہو جاتا ہے، مختصر یہ کہ جنت کے درختوں کا سایہ جنت کی دیگر نعمتوں کی
 طرح دائمی ہوتا ہے اور جنت کے ماحول ہمیشہ اس سے نشاندہ سرور و ماحول کہتے ہیں۔

قرآن النان کو بعث و نشر کے ضائع ہونے کے ادراک سے عاجز سمجھتا ہے۔ اس لیے ارشاد ہوتا ہے: **فَمَا تَعْلَمُ لِنَفْسٍ مَا أَخْفَىٰ لَهُمْ مِن قُرْآنٍ غَيْرِ آعِينِ** **حَبْرًا** **وَمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ** (اس مسجد و آیت ۱۷) پس کوئی نفس ایسا نہ کہ نہیں جانتا کہ اس کے خفیہ چشم کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا رکھی گئی ہیں۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہر گاہ جو وہ کیا کرتے تھے۔

اسی طرح جنت کی بہت سی نعمتیں بھی نوع یا جنس کے لحاظ سے محدود نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے: **وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** (مس ذخر آیت ۱۷) اور ان میں وہ چیزیں ہوں گی جن کو دل چاہے اور (جن سے) ہنسیں مزے اٹھائیں اور تم ان (جنتوں) میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ہر معلوم ہے کہ خدا کے افعال اس کے ارادے اور قدرت سے مکمل ہوتے ہیں۔ خدا کے چاہنے ہی اس چیز کا وجود خارجی متعلق ہو جاتا ہے، جب کہ قرآن میں ہے: **إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ حِينَ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَكُونَ لَهٗ كُوفٌ فَيَكُونُ** (مس غل آیت ۲۴) ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا اتنا اس سے کہنا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔

نظام آخرت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اہل جنت ایک ایسی منزل تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کے اعمال صغیر الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر ان کا ارادہ ہی عمل بن جاتا ہے۔ وہ کسی حیوانی لذت یا دنیاوی وسیدہ کے محتاج نہیں رہتے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے: **لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ** (مس زمر آیت ۳۴) ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس جو کچھ چاہیں گے ہر وہ ہے۔ نیز کاروں کا بدلہ ہی تو ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے:

حَبِطَ عَذَابٌ يَدْخُلُهَا لَمْ يَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا أَكْثَرُ ذُنُوبِهِمْ فِيهَا
مَا أَشْنَأُ ذَنْبًا كَذَلِكَ يُخْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (س نحل آیت ۳۱)

وادی باغات ہیں جن میں وہ داخل ہو جائیں گے، ان کے نیچے پریدہ پتی ہوں گی (اور ان میں جو کچھ وہ چاہیں گے ملے گا۔ ان پر سزا گاروں کو خدا ایسی ہی جزا دے گا۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں: مختلف گہروں میں وہ میسرے ہوں گے اور بغیر کسبِ رحمت توڑ لے جائیں گے، وہ میسرے توڑنے والے کی خواہش کے مطابق ہوں گے۔

اسی طرح عذابِ آخرت کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ زبانِ عذابِ الہی کی تصویر کشی سے عاجز رہے۔ قرآن مجید اصحابِ جہنم کی حالت اور عذاب کی تصویر کشی کر رہا ہے
وَمَا أَزِلْكَ مَا لِحُطْمَةِ مَسَارِ اللَّهِ الْمَوْحَدَةِ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْقَادِ
(س حمزہ آیت ۵۵)، یہاں اور تم کیا سمجھتے ہو کہ جسم کرنے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی
سحر دانہ ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا چڑھے گی۔

واقعہ یہ بہت ڈراؤنی ہے، اس آگ کا اندازہ من مجرم لوگ نہیں لے سکتے اور جہنمی چاہیں
ایک اور بزرگ قرآنِ اعلان کرتا ہے، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْضُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
مَتَّاعًا وَقُتُودًا هَٰذَا النَّاسُ وَالْأَنْجَارُ عَلَيْهِمَا مَلَكُوتٌ مُعَلَّدٌ فَلَا يَسْلُكُ
لَا يَخْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (س تحفیم،
آیت ۶) اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اپنے بال بچوں کو اس آگ سے بچاؤ
جس کا اندازہ آدمی اور جبر ہیں۔ اس پر نہایت تندہ اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں
جو نیک کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کرتے اور جہاں جاتا ہے وہ کہتے ہیں۔
اور کتنا سخت موقع وہ ہے جہاں عذاب ہے فلا ممکن نہیں، نہ رحمت بجا سکتی
ہے اور نہ ہی کوئی چھٹکارا ممکن ہے۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے:

مِنْ دُكَاثِ بَہْلَمَہُمْ وَیُنْفِقُونَ ثَمَّ بِرِصْدِیْدِیَّتِہِ سَعًۢیَہُ وَلَا
 یُکَادُیْسِیغَہُ وَیَأْتِیہُ الْمَوْتُ مِنْ کُلِّ مَکَانٍ وَ مَا هُوَ بِکَبِیْرٍ
 وَ مِنْ تَوَلَّاهُ عَدَاۂہُ غَلِیظٌ۔ (س ابراہیم، آیت ۱۶، ۱۷) اس کے
 آگے جہنم جہاد پرپ کے پانی میں سے اس کو بلایا جائے گا۔ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے
 اُسے پیئے گا پھر بھی مطلق سے آثار کے گاد و موت اس کو ہر طرف سے آئے گی مگر وہ
 وہ مرنے والا نہ ہوگا اور اس کے آگے اور سخت عذاب ہوگا۔

حضرت علیؑ د مائے کیل میں غائق تہار کی ہزار اور آخرت کے عذاب کی ہیست و
 عفت کی اس طرح تصویر کشی فرما رہے ہیں : میرے معبود ! تو خوب جانتا ہے کہ میں
 دنیا کی تھوڑی سی مصیبت اور عتاب کے اور دنیا کے اعدا ہل دنیا پر جو شاء گزرتے ہیں ان
 کے اٹھانے سے کمزور و ضعیف ہوں۔ حالانکہ وہ بلا و مصیبت بہت تھوڑی دیر کی ہے
 اس کی تیار بہت مختصر ہے اس کا قیام بہت ہی غیبل ہے۔ (جب میں اس کو برداشت
 نہیں کر سکتا تو) پھر آخرت کی بلاؤں کو اور آخرت کے عظیم شدائد کو کیونکر برداشت کروں گا؟
 جبکہ وہ جہاں ایسی ہوں گی کہ ان کی دست طوین ہوں گی، ان کی قباد و ایمنی ہوں گی ان میں کوئی کسی
 نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ تو میرے غضب و انتقام و ناراضگی کی وجہ سے ہوں گی اور تجھے
 غضب) کو تو زمین و آسمان بھی نہیں برداشت کر سکتے پھر اے میرے مولا میں کیونکر برداشت
 کر سکتا ہوں، کیونکہ میں تو تیرا ایک کمزور، ذلیل، حقیر، مسکین اور مشکین بندہ ہوں۔

غلو و دوام کے محقق کے لئے یہ بات کافی ہے کہ خدا مراد عالم کو اصل حکومت
 اور شہنشاہت (انٹرڈی) سے ختم کر دے تو اس وقت آخرت کی خصوصیات واضح
 ہوجائیں گے اور ہر موجود — خواہ وقت ہر یا نکت — داگ غلو سے متاثر ہو
 جائے گا، کیونکہ اگر یہ اصل عالم دینی پر چھائی ہوئی نہر تو نہ کسی کو موت آئے گی نہ ہی کوئی

فنا ہو گا اور ہم سب کے سب اس دنیا میں لباسِ نجات پہن لیتے۔ پس معلوم ہوا کہ موت و فنا کی علت وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا۔ اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم گمراہی سے ہونے خدا کی طرف متوجہ ہوں اور عاجزی کے ساتھ اس سے دعا کریں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ حَثًّا هَذَا ابْ جَهَنَّمَ قَدْ آتَيْنَا غَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (من فرقان آیت ۶۵) اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے اپنے رب! اسے عذابِ جہنم کو دور کر دے۔ یقیناً اس کو عذابِ دائمی دیا جائے گا۔

یہ بات اپنی جگہ پر صحیح و درست ہے کہ خدا کی رحمت اور اس کا لطف عمومی ہے اور ہر کوشاں ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مطلق معصیت و عذاب کی نفی کر دی جائے خدا کی غیر متناہی رحمت کی یہ تفسیر کرنا کہ وہ ظلم و تجاوز کو دوست رکھتا ہے اور باطل کو پسند کرتا ہے اور اس کے نزدیک ظالم و مظلوم برابر ہیں بالکل غلط ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مخلوق کو جس کو وہ مستحق ہے وہ عطا کرے اور جس کی عدالت اور انضباطِ عالم اور نظامِ عالم کی تدبیر اور عدلِ اہلِ کائنات عام ہی ہے کہ جس نے دنیا کو ایک بہترین اور مضبوط نظام کی صورت میں پیدا کیا۔

جس وقت انسان قوی و برتر و شہداء و اعداء کے ساتھ اس دنیا کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ قطعی طور پر غیر متناہی طاقت کا محتاج ہوتا ہے اور وہ اس ملکِ مطلق کے حضور میں ایک ذلیل و کمزور ہوتا ہے۔ اب اگر وہ وجودِ ربّیہ جو تمام سرکشوں اور ظالموں پر تسلط ہے ان کے اعمال کی سزا دے اور ان کی ناک ڈرگڑھے تو ہر عدل و حکمت ایک بے معنی لکے بن کر رہ جائیگی پس کیا خدا ان جب آدمیوں، لوگوں کا خون چھنے والوں پر بھی عفو و مہربانی کرے گا جنہوں نے اپنے اعمالِ قبیحہ سے تدریجاً بشری کے چہرے کو سیاہ کر دیا ہے؟ اور کیا خدا ایسے لوگوں کے لئے رحمتِ اہلِ امن و استغفار کی جگہ مہیا کرے گا؟ کیا ایسے

ظالموں اور جابروں پر جہنم کا عذاب کرنا مین عدالت و رحمت نہ ہوگا؟ اور کیا کوئی بھی جہنم
پر تصور کر سکتا ہے کہ دنیا ایسی بے کار و بے مصرف ہے کہ جہاں پر سفیدوں، سرکشوں، ظالموں
کو ان کے بُرے اعمال کی سزا نہیں ملے گی؟ کیا ہم اپنے وجود کے کسی بھی گوشہ میں کریمیت و
بیکار چھپا سکتے ہیں؟

گنہگاروں اور خطا کاروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب ان کے منیر کا دباؤ بڑھ جاتا ہے
تو ندامت و پریشانی کے وقت واضح طور سے ان کے چہروں سے غائب و تکلیف کا احساس ہوتا
ہے۔ یہی ندامت گنہگاروں کے لئے چھڑنا سا جہنم ہے جس میں ان کے دل جلتے ہیں اور یہی
عسکرم و مل ہے کہ نظام وجود میں حق و باطل کو تمیز کرنے کا معیار ہے اور لوگوں کے
اعمال کے پرکھنے کی میزان ہے۔

خدا کو اس وقت تک عادل و رؤف کہا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ غاصد غلام کو
ان کے بُرے اعمال کا مزہ نہ چکھا دے۔ اور درحقیقت اصل مطلق یہی ہے کہ جس میں توازن و
خیر یا شر خالص نہ ہو بلکہ اس کا بدلہ مل جائے۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں: اگر ظالم کو کچھ دنوں کی مہلت مل گئی ہے تو خدا کی گرفت سے
بچ نہیں سکتا۔ خدا تو اس کی تباہی میں ہے، اس کے راستے پر اور اس کے گلے میں ہتھکڑیاں
کی جگہ پر۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں: خدا کی قسم سعدان (ایک غار دار قسم کا درخت)
کے کانٹوں پر لٹیک کر جاگتے ہوئے شب بسر کرنا اور ذخیروں میں جھوٹ کر کھینچنا جانا میرے نزدیک
اس سے کہیں زیادہ مجرب ہے کہ قیامت میں خدا اور اس کے رسولؐ سے اس حالت میں
ملاقات کروں کہ بعض بندوں پر ظلم کئے ہوئے ہوں یا دنیا کی کسی چیز کا غاصب ہوں اور
سبیل میں کسی پر اس نفس کے لئے کیڑہ بھروسہ کر لیتا ہوں جس کی بازگشت
کہنگی کی طرح ہو اور خاک میں مل جانا اس کا مقدر بن چکا

عالم برزخ

دین اسلام کا ایک عقیدہ "وجود برزخ" کا بھی ہے یعنی انسانی روح میں مرنے کے بعد ایک غیر مادی عالم اور وسیع اتق کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔

عربی زبان میں کسی بھی دو چیزوں کے درمیان جو فاصلہ کو برزخ کہتے ہیں اور جو کچھ دنیاوی غائی زندگی اور آخری دینی زندگی کے درمیان یہ عالم بعد الموت "قد قائل ہوتا ہے لہذا اسے برزخ کہا جاتا ہے اس عالم میں زندگی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ روح اپنی جسمانی قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ عالم برزخ میں مرنے والوں کی قید و بند ہوتی ہے اور انسانی روح نفسانی شہرتوں کے سار میں مقید ہوتی ہے بلکہ بقدر استطاعت انسانی نگاہ میں وصعت پیدا ہو جاتی ہے اسے اس طرح کچھ غیبی چیزیں جو ملاح اپنے گردان و مکان سے آزاد پاتا ہے اور جس وقت جہاں چاہے سفر کر سکتا ہے، وہی عالم برزخ میں روح کی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے: **وَمِنْ ذَٰلِكَ جَهَنَّمُ بِرِزْقٍ عَٰلَمٍ** (مؤمنین آیت ۱۰۰) اور ان کے مرنے کے بعد عالم برزخ ہے جہاں اس دن تک کہ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے رہنا ہو گا اسی طرح قرآن کریم شہداء کی حالت کی تصویر کشی کرتا ہے: **وَلَا تَحْزَنْ لِّذَٰلِكَ ۖ قُلْ لِّمَنۢ بَدَلُ ۖ سُبْحٰنَ اللّٰہِ عَمَّا تُشْرِكُوْنَ** (بلکہ احمقانہ عقیدہ کہ جہنم میں نہ جھون۔ (من آل عمران آیت ۱۶۹) اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کئے گئے انہیں ہرگز مرد نہ کہنا بلکہ وہ لوگ جیسے (جلتے سرور) ہیں اور اپنے پھر و کار کے جہاں سے وہ اسی طرح اسی طرح کی زندگی پاتے ہیں، اسی طرح قیامت سے پہلے اہل جہنم کے کہ مت ب کی طرف قرآن اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: **وَمِنْ ذَٰلِكَ جَهَنَّمُ مِمَّنۢ يَقُولُ ۖ اَخَذْتُ لَوْ ۖ لَا كَفَرْتَنِيْ ۚ اَلَا فِي النَّفْسِ سَاطُۡنًا ۚ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِاللَّغْوِ**

(اس توبہ نیت ۴۹) اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو صاف کہتے ہیں کہ مجھے تو —
 پیچھے رہ جانے کی — اجازت دیجئے اور مجھے جلا میں نہ بھنسیجئے (اے رسول!) اگاہ
 ہو کہ یہ لوگ خود جلا میں (افسوس ہے!) گر پڑے اور جہنم تو یقیناً کافروں کو گھیرے ہی ہوتے ہے۔
 نیک لوگوں کی رو میں مرنے کے بعد مسرت و اسرہ میں ڈوبی رہتی ہیں کیونکہ دنیا کے حدود
 قفس سے ان کو آزادی مل چکی ہوتی ہے، دنیاوی زندگی میں یہ رو میں مادہ کے ایک بہت ہی کمزور
 جزو سے مشغول ہوتی تھیں — لیکن برزخ میں صالحین کی ارواح کی سرمدی کے لئے زکوٰۃ
 عطا ہوتی ہے، نہ زمان و مکان کی احتیاج ہوتی ہے۔ مگر ان روحوں کے لئے اپنے اپنے
 مرتبہ کے لحاظ سے معین درجہ ہوتا ہے اور یہ رو میں اس مقام رفیع تک پہنچ جانے کی وجہ سے
 معصیہ ہوتی ہیں اور ان میں بسہولت ہر جگہ کے اوراک کی استطاعت ہوتی ہے اور ان کے سامنے
 ایسے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں جو دل کو سحر اور عقل کو ملبوب کر لیتے ہیں اور آنکھیں وہاں پر ایسے
 عالمی مناظر کا شہ وہ کرتی ہیں کہ ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہوتے ہیں اور کائنات کی تمام خوبصورتیاں
 ان کے مقابلے میں حقیر و ذلیل معلوم ہوتی ہیں۔

اور یہ رو میں وہاں پر جسم مادی قلیل و ذرا بھی سے منز و میرا رہ سکتی ہیں، لہذا جسم کی محدودیت
 اور بڑھاپا جیسی چیزوں کا وہاں گزر بھی نہیں ہو سکتا۔

اللہ کے نیک بندوں کے لئے وہاں جو کچھ بھی ہے وہ جلال و نور ہے، محبت و الفت
 و ممان و صداقت ہے وہاں زیادہ کاری کا خائبہ بھی نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اور اللہ
 اور مقرب بندوں کی ہنشین بھی نصیب ہوتی ہے۔

اور جن لوگوں نے اطاعت الہی کو اپنا معنوی زندگی بنا رکھا ہے ان کو قرآن اس بات کی بشارت
 دیتا ہے کہ یہ لوگ عنقریب اللہ کے خالص بندوں کے ساتھ معاشرت کریں گے اور ان کے ساتھ
 نشست و برخاست کریں گے، البتہ ان لوگوں کی معاشرت جن پر غلط فہمی اپنی فتنہ تمام کر دی ہے

انسان اپنی تمام مادّی مسلمات کی بنا پر نظام وجود کے عظمت اور وسعت کی بنا پر نظام وجود کا تمام انباد کے لئے اسے اسطرح نہیں کر سکتا اور جب ایسا ہے تو تمام مجہولات کا انکار بھی نہیں کر سکتا، ممکن ہی بنا پر کہ وہ ان کو نہیں جانتا کیونکہ ابھی تک ایسے حوالہ کے بارے میں جو ہماری دسترس سے باہر ہیں، خاطر خواہ کا میلانی حاصل نہیں ہو سکی ہے اور اگر کوئی اس کا انکار بھی کرتا ہے تو وہ انکار نامتوّل ہے اور فنی و انکار تو بہت ہی آسان ہے۔ بہت سے لوگ اپنی کچ بکٹی ہیں اسی فنی و انکار کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ اپنی فنی و انکار پر کوئی متعین دلیل نہیں پیش کر سکتے کہ ہمارے عالم کے علاوہ کسی دوسرے عالم کو جو نہیں ہے ابھی تک تو کوئی ثبوت سے بڑا ایسا عالم و محقق نہیں پیدا ہوا جو نظام عالم کے تمام انباد پر پرماتل بحث کر سکے اور اس کے تمام جانب میں خود و ملکہ کر کے اپنے دقیق تجربہ اور مسلمات کی بنا پر قطعی و یقینی طرہ پر اعلان کرے کہ ہمارے تجربے کا نتیجہ یہ ہے کہ حقیقت و نادر کا وجود نہیں ہے۔

آج کا انسان جو ایک منٹ میں آفاقہ عیدو کی سمیٹنے سے توقف نہیں کرتا لیکن عالم وجود کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہم ان سب کو — جو زمین کے گرد و صرف سات سیکنڈ میں دورہ کر لیتے ہیں — اپنے قابو میں کرنا چاہیں تو ششہ ایک کروڑ سال کی ضرورت پڑے گی۔

پس یہ سادہ جن تک انسان پہنچا ہے وہ ایک اور دن کی زحمت کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ نسل و نسل و سائیکل کے استعمال اور محنت ترقی کا نتیجہ ہے اور اس ساری تحقیق کے باوجود امکانِ نوری ہے کہ اس کے فضاء میں ایسے حوالہ بھی موجود ہیں جن کے نظام کی معرفت تک ہماری دسترس ابھی تک نہیں پہنچی اور ان تمام کے فنی امکان پر کوئی قطعی و یقینی بھی موجود نہیں ہے۔

کہا ہے: وجود کی پہلی اب

(EINSTEIN)

النسٹائن

تک ناقابلِ حل ہے اور ہمیں اس کا بھی اطمینان نہیں ہے کہ یہ مستقبل بعید میں مل کر جائے گا کتابِ فلکرت کا ہم نے اب تک جتنا مطالعہ کیا ہے اس سے بہت سی چیزوں کا ہم منہ پر ہلے اور ہم نے بہت کچھ پڑھا اور کہا ابھی ہے لیکن ابھی تک بہت کچھ ابھی ناقابلِ حل ہیں اور آخر میں صرف

ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا اس کا حل ممکن ہو سکے گا یا نہیں؟
 ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ وجودِ حجت و ولایت کی سرحد کی کوئی بھی منطقی دلیل کے مطابق نہیں ہے
 اور ان تمام باتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے عرض ہے کہ جب صحیفہ زمانِ پیٹ دیا جائے گا اور وہ فروغِ عالم
 کے امین کا مدد کی حرکت ختم کر دی جائے گی تو پھر کوئی ایسی زمانی نسبت نہ ہوگی جس کے حساب سے
 قبل یا بعد کا اطلاق کیا جائے۔

ہم اپنی غلطیوں کا تدارک کیونکر کریں؟

جس طرح بہت سے جہانی اعران برستے ہیں کہ علاج و معالجہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح علاج
 اگر نفسانی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کا بھی علاج ممکن ہے۔

اسلام نے روحانی بیماریوں کے علاج کے لئے تو بہ کا دوا دیا ہے کہ اس دوا سے
 سے آدمی دوبارہ تکرار اور سادگی کی طرف واپس آسکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عقل و
 رحمتِ الہی کی امید کا دوا دیا ہے کہ گنہگار مایوسی کا شکار نہ ہو۔

چنانچہ انبیاءِ کرامؑ جو اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی گناہ نہیں کرتے تھے انہوں نے ہمیشہ سخنِ شہ
 لوگوں کو توبہ و استغفار کی طرف دعوت دی ہے تاکہ وہ بھلائی حاصل کر سکیں اور اپنے اعمال و افکار کی
 اصلاح کر سکیں۔ اسی طرح لوگوں کے دلوں میں مغفرتِ الہی کا چراغ روشن کیا کیونکہ اپنے نیک بندوں
 پر خدا کی رحمت و فضل اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر دے یا بخیرات کی

وجہ سے چھڑ دے۔ انبیاء کرام نے ہم لوگوں کو اس طرف بلایا ہے۔ سب یہ جہاد کام ہے کہ ہم خدا کی دعوت کو قبول کریں اور اپنے نفسوں کو عذاب سے چھٹکارا دلائیں۔

خداوند عالم کی طرف سے توبہ کا قبول کیا جانا خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسان میں رحمت پروردگار عالم کے عیب کرنے کی ایک منفرد اہلیت ہے اور یہی اہلیت انسان کو توبہ کرنے کے لئے اپنے لئے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لہذا جب تک غرمت باقی ہے گنہگاروں کو ہٹائیے کہ بیشش پروردگار عالم اپنے سیاہی پر ندامت و پشیمانی کا اظہار کرے کہ اللہ اپنے گناہوں سے بچا کر مانتی غفیر کا انعام کر لیں۔ اور اگر ایسا کر مانتو ان کی پائیداری کیوں میں اور نہ کی توبہ میں بدل جائے گی ایسے حالات میں اگر انسان اسراہلی کی اطمینان کی خاطر توبہ کرے تو اس کی مدد کے آفاق ظاہر ہو جائیں گے۔ اور سیاہی گناہوں کے دھبے اس کے دامن سے پید ہو جائیں گے۔ اور مل مٹ جائے گا اور سفید ہو جائے گا۔ اسی بات کو قرآن نے کہا ہے: **ثَابِتْ وَتَأْتِیْ فَاُولَٰئِكَ اُولَٰئِیْہِمْ اُفْوَیْہِمْ** (تو ثابت رہو اور آتی ہو، اور ان کے لئے افسوس ہے کہ وہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے گناہوں سے توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور عمل مٹ جائے اور رحم کرنے والا ہے، لیکن مغفرت اہلی سے مایوس اور مشتہ احساس منہ انسان کو غفیروں میں مبتلا کر دیتا ہے اور خود گنہگار شخص پر اور اس کے معاشرے پر اس کے بہت ہی بُرے اثر مرتب ہوتے ہیں۔

مگر توبہ کی قبولیت کی امید تو یہ ان اہم اسباب میں سے ہے جس کے ذریعے انسان اپنی باقی عمر کے حصے میں روح کو نجات دہن سے پہنچا سکتا ہے اور اگر خدا غنی مستم (گنہگاروں کو یہ امید نہ مل سکتی) سہوق اور نہایت کو ان کے لئے کوئی دروازہ نہ کھولا جاتا تو وہ لوگ اپنی باقی ماندہ عمر میں نہ تو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے اور نہ کسب فیض کی کرتے اس کے برخلاف روز بروز ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جاتا اور نہ اعمال سیاہ سے سیاہ تر ہوتا جاتا۔ اور مفاسد کا انبار لگ جاتا اور وہ لوگ اپنی زندگی کی

ترجمہ ایسے شخص کی توبہ قابل قبول نہ ہوگی، کیونکہ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جانکنی کے وقت ہرگز اس کے سامنے سے جیب پر وہ اٹھ جاتا ہے اور وہ واقعہ کو دیکھ لیتا ہے تو اپنے برے اعمال پر اندام ہلچل اٹھاتا ایسے شخص کی مثال اس مجرم کی سی ہے جسے چالنی کا حکم سنایا جا چکا ہے اور وہ شخصہ دار پر مجبوجنب ہے اور اب نام ہو تو اس کی ندامت کلاس وقت کوئی فائدہ نہیں اور نہ یہ باعثِ مغفرت ہے اور نہ باعثِ مغفیت اور اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔

قرآن و نہایت کے ساتھ بیان کر چکا ہے: **وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ خَالَاتِ الَّتِي تَبْتَغِي الطَّيْنَ وَلَا الَّذِينَ يَمْوَفِقُونَ وَهُمْ كَغَارٍ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّعْمِ**۔

اسلئے آیت ۱۸۸: توبہ ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو برائیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جیب اُن میں سے کسی کے سامنے موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں اور توبہ ان لوگوں کے لئے ہے جو حالتِ کفر میں مرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے روانہ کذاب مہیا کر رکھا ہے۔

ایک شخص نے حضرت علیؑ کے سامنے کہا کہ میں غفلت اور عدم توجہ پر خدا کی بدگواہی میں مبتلا کرتا ہوں! یہ سنتے ہی حضرتؑ نے فرمایا: تیرا مان تیرے نام میں بیٹھے! کیا تو جانتا ہے کہ مستغفرا کیا ہے؟ (سن) استغفار علیہین کا درجہ ہے۔ استغفار کے لئے چھ شرطیں ہیں ۱۔ گناہ کے گناہوں پر ندامت و پشیمانی ۲۔ عزمِ محکم کہ اب کبھی یہ کام نہ کروں گا ۳۔ مخلوقِ خدا کے حقوق ان تک پہنچاتے رہو جیب تک لٹکا رکھا ہو نہ ہو اور خدا سے اس عالم میں ملاقات ہو کہ تمہارے ذمہ کچھ ہو ۴۔ اس فریضہ کی کوشش کرو جس کو تم نے ضائع کر دیا اور اس طرح کہ اس فریضہ کا حق ادا کر چکا ۵۔ اس گوشت کی طرف متوجہ ہو جو حرام ہے ابھر ہے۔ رنج و غم سے اُسے اتار گھلا دو کہ کمالِ ہوش سے چپک جائے۔ اور کھال و ڈبئی کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو جائے۔ ۶۔ جسم کو اصلاحت

کا مروجہ چمکاؤ جس میں طرح مصیبت کی سٹاکس پکھالی ہے۔ جب یہ مادی باتیں ہر جا میں، تب کہیں نہ ہر جا
ہم تراقت گناہ اور بدگواہ الہی میں توبہ اور اس کی ذات متدبر سے طلب معفو انسان کی قدر و قیمت
مذاکے نزدیک گشتا نہیں بلکہ اسے بندی مٹا کرتا ہے اور روح انسانی میں ہر سیما و وجہ پڑ چکے
میں نہیں ختم کر دیتا ہے اور پھر خدا کی مدد سے نئے سرے سے انسان اپنی غلطیوں کی تلافی اور
معنوی شخصیت بنانے کے لئے آمادہ ہر جانا ہے اور اس لئے واجبات میں شہک ہر جانا ہے
انسان مودہ جب اپنے باطن میں گناہ کی تاریکی کمر کس کرتا ہے تو اس کی تلافی کی کوشش
کرتا ہے اور وہ ہر ان سہار غیر درخت کی طرف توجہ اور اس سے توسل کے بغیر مال ہی نہیں پرکتا
خداوند عالم اپنی کتاب حکم میں ارشاد فرماتا ہے: **وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا مَآثِمًا غَلَبَتْهُمُ**
أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاَسْتَغْفِرُوا الَّذِي لَهُمْ هُمْ يَغْفِرُ الذَّنْبَ
إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلٰی مَا فَعَلُوا وَكَلِمَ يَعْلَمُونَ۔ (سورہ ابراہیم آیت ۱۳۵)
جو لوگ کوئی بُرا کام یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں خدا کی یاد آتے ہی اپنے خائبوں سے استغفار
کرتے ہیں اور خدا کے علاوہ گناہوں کو بخشش ہی کن سکتا ہے؟ اور جان بوجھ کر اس بات کی کاپی نہ کتاب
نہیں کرتے۔

خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ کچھ توبہ جس کو معفو و طہت پروردگار عالم شامل ہوتا ہے اس کی قرآن
اس طرح وضاحت کرتا ہے کہ: **إِنَّهَا الْعَوْدَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَفْعَلُونَ الشَّرَّ**
بِحِمَاةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ خَيْرِ قُرْبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ (مُحْسِنًا)
آیت ۱۷ یقیناً خدا ان لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے جو نادانی سے کسی برائی کو کر کے ڈالتے ہیں اور
پھر فوراً توبہ کرتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن کی خدا توبہ قبول کر لیتا ہے۔

اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر لوگ اپنے نفس کی صلاح چاہتے ہیں ان کو خدا کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔

قرآن کہتا ہے: **وَيُؤْتِيهِمُ الْاِلٰهَ جُنُودًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ**۔
اس نور، آیت ۱۲۱) اے مومن تم سب خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تمہیں نجات حاصل ہو۔

گناہوں کی کثرت اور عادی ہر جانے کی وجہ سے جب تک انسان کے دل پر تاریکی نہ چھا جائے اور جب تک برا جمعیّت کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر مصیّت کی مہر نہ لگ جائے گناہ کے کچھ دوسرے گتے ہی اُسے فراٹا احساس ہو جاتا ہے کہ اگر الہی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ دوزخ ہو گیا اور جیسے ہی مصیّت کی قیامت کا احساس کرتا ہے فوراً ہی گڑ گڑا آہرا تضرع و زاری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں طالبِ معفو و مغفرت ہو جاتا ہے، اور اپنے کئے پر سہ گناہ پر پیش پر ہما گھاڑا نظر بند کرتا ہے۔

خداوند عالم انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ تارکینِ غم نہ کرنے کا کوئی راستہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ خالص و صاف اور ایسی توبہ کرے جس کے بعد وہ بارہ گناہ کا ارتکاب نہ کر سکے۔ پس یہ ایک طریقہ ہے جس سے وہ گزشتہ ہوئے اعمال کے دھبوں سے اپنے دامن کو پاک بن سکتا ہے۔ اور یہی توبہ و نہاست وہ چیز ہے جو قلبِ انسانی کو پُر کر دیتی ہے اور صرف یہی چیز ہے جس سے گناہوں کا علاج کیا جاسکتا ہے، اس کے علاوہ استغفار و توبہ و نہاست نہیں ہوتا بلکہ صرف لفظی زبان پر توبہ اور اسی بات کی طرف قرآن متوجہ کرتا ہے، **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَذِبُكَ قَصْرًا عَنِّي أَنْ تَكُونَ سَيِّئًا لَكُمْ** (سورہ تہنیم آیت ۸) اے ایمان لائے والو خدا کی بارگاہ میں توبہ نصوح کرو تو خدا تمہارے گناہوں کا کفارہ دے دے۔

مفسرین نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ توبہ نصوح کیا ہے بعض حضرات کو

خیال ہوا اس سے مراد وہ تو ہے جو اپنے صاحب کو ایسی نصیحت کرے جس سے وہ گناہوں سے باز آجائے اور پھر کبھی گناہ کا ارتکاب ہرگز نہ کرے۔ ﷺ

حضرت علیؓ گناہوں سے بچنے کو عزت و شرفِ نفس کا کامیاب عامل تصور فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کا نفس اس کے نزدیک محترم و گرام ہوجاتا ہے تو دنیا اس کی مغروریں ذلیل ہوجاتی ہے۔ ﷺ

لہذا ہر اکس انسان پر جو اس غائی زندگی میں لغزشیں ————— سے دوچار ہے واجب ہے کہ وہ توبہ و توبہ و توبہ سے تاکہ منقطع نہ ہو کہ توبہ کے قریب بھی نہ باسکے اور یہ بات غور و فکر رکھنی چاہیے کہ انسان کا سچا ایمان قیما زیادہ ہوگا، مجالِ نیکو عمل میں اس کے انتصارات بھی زیادہ ہونگے اس لئے اب یہ وقت آگیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے بچنے کا ایک ہمارا دوا دینی تلاش کریں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ اس سے زیادہ فرصت و مہلت کو ناسخ نہ کریں۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں: خدا تم پر رحم کرے، واضح نشانوں کے ساتھ عمل کرو، نیک راستہ تمہیں دارِ اسلام کی طرف بلا رہا ہے۔ تمہیں اس دنیا میں مہلت و فراغت مل رہی ہے (اسے برباد نہ کرو) ابھی نیک اعمال کئے ہوئے ہیں، تمم باری ہے۔ بدنِ صیغ سلامت ہے، زبانِ آزاد ہے، توبہ سنی جاسکتی ہے، اعمال قبول ہو سکتے ہیں! ﷺ

ﷺ: سفینۃ البحار ج ۱ ص ۱۲۶

ﷺ: غرر الحکم ص ۷۷

ﷺ: نیج البدن شرح فیض الاسلام ص ۲۸۱

عالم برزخ

دین اسلام کا ایک عقیدہ "وجود برزخ" کا بھی ہے یعنی انسانی روحیں مرنے کے بعد ایک غیر مادی عالم اور وسیع افق کی طرف منتقل ہر جاتی ہیں۔

عربی زبان میں کسی بھی دو چیزوں کے درمیان جد حاصل کو برزخ کہتے ہیں اور چونکہ دنیاوی غائی زندگی اور اخروی دائمی زندگی کے درمیان یہ عالم بعد الموت "قد حاصل ہوتا ہے لہذا اسے برزخ کہا جاتا ہے اس عالم میں زندگی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ روح اپنی جسمانی قیود سے آزاد ہر جاتی ہے۔ عالم برزخ میں نر زمان و مکان کی قید و بند ہوتی ہے اور نہ انسانی روح انسانی شہر توں کے حصار میں مقید ہوتی ہے بلکہ بقدر استطاعت انسانی نگاہ میں وسعت پیدا ہر جاتی ہے اسے اس طرح کچھ غیبی چیزیں جبراً اسے اپنے گورن و مکان سے آزاد پاتا ہے اور جس وقت جہاں چاہے سفر کر سکتا ہے، وہی

عالم برزخ میں روح کی ہوتی ہے قرآن مجید میں ہے: **وَمِنْ قَرَارِ الْجَنَّةِ بَرَزَخُ رَحْمَتِ اللَّهِ** **يَوْمَ يَقْبِضُونَ** (میں مومنین آیت سے ۱۰۰) اور ان کے مرنے کے بعد عالم برزخ ہے جہاں اس دن تک کہ وہ بار، قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور ہر گاہ اس طرح قرآن کریم شہداء کی حالت کی تصویر کشی کرتا ہے: **وَلَا تَحْزَنُوا الَّذِينَ قَبَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ أَجْرًا بَلَاءً خَبِيرًا عِنْدَ رَبِّهِمْ يَوْمَ يُدْعَوْنَ**۔ (میں آل عمران آیت سے ۱۶۹) اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کئے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ کہنا بلکہ وہ لوگ جیتے (جائگئے موجود) ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں سے وہ اس طرح طرح کی راہزنی پاتے ہیں اس طرح قیامت سے پہلے اہل جہنم کے کہ سن ب کی طرف قرآن اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: **وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اِنَّنَا نَدْنٰ لَوْ لَا كَفَرْتُمْ هٰذَا فِي الْفِتْنَةِ نَسْطُرُ اَوَانِ جَهَنَّمَ لَمْ حِطْطَةً بِالْكَفَرِ**

(س توہ آیت ۴۹) اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو صاف کہتے ہیں کہ مجھے تو پیچھے رہ جانے کی اجازت دیجئے اور مجھے جلا میں نہ چھینا جائے (اسے رسول) آگاہ ہو کہ یہ لوگ خود جلا میں (افسوس منہ) گر پڑے اور جہنم تو یقیناً کافروں کو گھیرے ہی ہوئے ہے۔ نیک لوگوں کی رو میں رستے کے بعد مسرت و اسرار میں ڈوبی رہتی ہیں کیونکہ دنیا کے محدود نقص سے ان کو آزادی مل چکی ہوتی ہے، دنیا کی زندگی میں یہ رو میں ماٹھ کے ایک بہت ہی کمزور جزو سے مشغول ہوتی تھیں۔ لیکن بزرگ میں صالحین کی اصلاح کی سیر سعودی کے لئے زکوٰۃ مد ہوتی ہے، نہ زمان و مکان کی احتیاج ہوتی ہے اور ان روحوں کے لئے اپنے اپنے رتبہ کے لحاظ سے معین درجہ ہوتا ہے اور یہ رو میں اس تمام رفیع تک پہنچ جانے کی وجہ سے سعید ہوتی ہیں اور ان میں بسہولت ہر جگہ کے اور اک کی استطاعت ہوتی ہے اور ان کے سامنے ایسے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں جو دل کو سکھ اور عقل کو مسلوب کر لیتے ہیں اور انہیں وہاں پر ایسے عالمی منافع کا شہ پہ کرتی ہیں کہ جو ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہوتے ہیں اور انسانیات کی تمام خوبصورتیاں ان کے مقابلے میں حقیر و ذلیل معلوم ہوتی ہیں۔

اور یہ رو میں وہاں پر جسم مادی ثقیل و زائد سے منزہ و مبرا رہتی ہیں، لہذا جسم کی محدودیت اور بڑھاپا جیسی چیزوں کا وہاں گزر بھی نہیں ہو سکتا۔

اللہ کے نیک بندوں کے لئے وہاں جو کچھ بھی ہے، وہ جہاں و نور ہے، محبت و الفت و ممان و صداقت ہے وہاں زیادہ کاری کا شائبہ بھی نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اولاد و اولاد اور مقرب بندوں کی ہنشینی بھی نصیب ہوتی ہے۔

اور جن لوگوں نے اطاعت الہی کو اپنا معنوی زندگی بنا رکھا ہے ان کو قرآن اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ یہ لوگ معتریب اللہ کے خالص بندوں کے ساتھ معاشرت کریں گے اور ان کے ساتھ نشست و برخاست کریں گے، البتہ ان لوگوں کی معاشرت جن پر غلط فہمی اپنی نعت تمام کر دی ہے

وہ متعین کے مناخر میں شمار ہوتی ہے۔ بشارت الہی ملاحظہ ہو :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أَزْوَاجٌ رَفِيقًا۔ (من خدے آیت ۶۹) اور جس شخص نے خدا اور رسولؐ کی اطاعت کی تو ایسے لوگ ان (مقبول) بندوں ساتھ ہوں گے جنہیں خدا نے اپنی نعمتیں دی ہیں یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور لوگ کیا بچا چھے رفیق ہیں۔

یہ بات مزید یاد رکھنے کی ہے مقررین کی معاشرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہر جہ سے مقررین کے درجوں اور مقامات میں برابر ہیں بلکہ ان میں سے ہر شخص اپنے مقام اور اپنی منزل کے حساب سے الطواف الہی اور برکاتِ خداوندی سے مستفید ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کجا کی قربت بھی حاصل ہوگی۔ لہذا مقرر کی رتبہ اور درجہ کے اعتبار سے بھی استفادہ ہر لحاظ سے برابر ہوگا۔

امام جعفر صادقؑ کے ایک صحابی نے حضرتؑ سے یہ سوال کیا : فرزند رسولؐ کیا سو من قبضہ کرنا پسند کرتا ہے؟ حضرتؑ نے فرمایا : لا واللہ (نہیں نہیں) ایسا نہیں ہے بلکہ جب تک الہ قبضہ روح کے لئے آتے ہیں تو سو من جزع و فزع کرنے لگتا ہے۔ تو تک الموت کہتے اے ولی خدا خوف نہ لگنا۔ اس خدا کی قسم جس نے محمدؐ کو رسول بنا کر بھیجا میں تمہارے اور تمہارے رحم والدین سے زیادہ شفیق و مہربان ہوں۔ خدا آنکھیں کھول کر دیکھو ! (معلوم فرماتے ہیں جب وہ آنکھ کھول کر دیکھے گا تو اس کے سامنے رسول خداؐ امیر المؤمنینؑ، حضرت فاطمہؑ و امام حسنؑ، امام حسینؑ اور دیگر ائمہ علیہم السلام موجود ہوں گے اور مرنے والے سے کہا جائے : یہ حضرات تیرے رفیق ہیں۔ اس وقت رب العزت کی طرف سے ایک سادھی اس کی روح کو خداؑ سے (محمدؑ و آل محمدؑ پر) امین رکھنے والے نفس اپنے رب کی طرف اس حالت میں پیٹے آراء (بالولایۃ) اور مرضی (بالتشابہ) ہو۔ اور میرے بندوں (محمدؑ و آل محمدؑ) میں داخل ہو جاؤ میری جنت میں

اس وقت اس کے لئے سب سے زیادہ محبوب شے یہ ہوگی کہ اس کی روح جسم سے نکل کر مادیات سے ملتی ہو جائے۔

لیکن جو لوگ حق سے منحرف اور گمراہ ہوتے ہیں ان کی روح میں وحشتناک تاریکی میں ڈوبی رہتی ہیں اور وہ ایک تنگی و مضطرب فضا میں اس طرح دغا کی بسر کرتی ہیں کہ گناہوں سے بھرپور ماضی پر غور ہوتی ہیں اپنے اہل و اقارب اور اسرارِ مادیہ سے مذہب میں مبتلا رہتی ہیں لیکن ان چیزوں سے کوئی نجات ممکن نہیں ہے۔

اور ان سے بھی پرک حالت ان ظلم جیلوں کی ہوتی ہے جو مد سے زیادہ تہاد و کرنے والے ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں مظلوموں کی آسروں کے خنجر چرست ہوتے ہیں اور اشتباہ مظلومین ان پر وحشتناک طریقے سے حملہ آور ہوتی ہیں اور انہیں زبردستی کوئی حق میں اس سے ان کے گناہوں میں اضافہ ہی ہوتا ہے اور یہ وحشتناک مناظر ختم ہو کر کبر میں کی روحوں کو مغرب کرتے ہیں اور ان کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ان کے انجام کی اس طرح تصویر کشی کی ہے: **النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَنُفُوسُهُمْ فِيهَا تُخَادَعُ** الشَّحَاةُ أَتُخَلَّوْنَ **إِلَىٰ نَارٍ عَظِيمَةٍ أَشَدَّ الْعَذَابِ** - (من مومن آیت ۴۶) اور اب تو قبر میں اندر کی آگ ہے کہ وہ لوگ (پھر) صبح و شام اس کے سامنے لا کھڑے کئے جلتے ہیں اور جن کی قیامت یہ ہوگی (مکہ ہوگا کہ) فرعون کے لوگوں کو سخت سے سخت عذاب میں جھونک دوا! ان حالات میں ان لوگوں کو احساس ہوگا اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ انبیاء اور علماء جن چیزوں سے ڈرایا کرتے تھے اور جس کی خبر دیا کرتے تھے وہ صبح ہے اور اس وقت انکو وحشتِ عظیم ہوگی کہ ہم نے انبیاء کے احکام کو کیوں نہیں مانا اور ان کی خفقت آمیز نصیحتوں کو کیوں قبول

نہیں کیا اور اس اسفناک ہنہم کے بارے میں کہیں نہ غور کیا کاش پلے پلے تھیں تو اس خضرانِ مبین سے بچ جاتے۔

جنگِ بدر میں جب قریش کے لیڈر قتل کر دیے گئے امدان کی لاشوں کو ایک کنوئیں میں ڈال دیا گیا اور لشکرِ اسلام فاتح و غالب ہو گیا تو رسولِ خدا اس کنوئیں کے پاس آکر امدان کو فؤادِ امدان سے نکال کر کے فرمانے لگے، تمہارے رب نے جس کا دودھ کیا تھا کیا اُس کی حقانیت تم پر نظر رکھا ہے مجھے تو میرے رب نے جو دودھ کیا تھا اس کا حق ہونا مجھے معلوم ہو گیا۔ تم لوگ اپنے نبی کی بدترین قوم تھے، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ دوسروں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے دمن سے بدھن کر دیا جبکہ دوسروں نے پناہ دی۔ تم نے مجھے جنگ کی دوسروں نے یری ہوئی! اصحاب نے عرض کیا! سرکارِ کیم دوں سے گھٹکو فرما رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا: ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ خدا نے جس کا دودھ کیا تھا وہی حق تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ میری! توں کو تم سے زیادہ یہ لوگ سن رہے ہیں، بس یہ جواب دینے پر قادر نہیں ہیں۔

حضرت علیؑ کے ایک صحابی نقل میں: میں حضرت علیؑ کے ساتھ پشتِ کوہ پر گیا اور اے وادیِ اسلام میں آپ نے توقع فرمایا! معلوم یہ ہو رہا تھا کہ آپ کچھ لوگوں سے مخاطب ہیں حضرت کے ساتھ کھڑے کھڑے جب میں تھک گیا تو بیٹھ گیا، لیکن بیٹھے بیٹھے بھی یہ خوشگلی کا احساس ہونے لگا تو میں دوبارہ کھڑا ہو گیا اور عرض کی: مولہ آپ اتنی دیر سے کھڑے ہیں مجھے خوف ہو رہا ہے (آپ بیار نہ ہو جائیں) کچھ دیر استراحت فرمائیے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی عبا زمین پر بچھا دی تاکہ حضرت اس پر بیٹھ جائیں! آپ نے فرمایا: اے جبرئیل! تو زمین سے

۱۵: شمار جلد ۱۹ ص ۳۳۶: واقف کی کتاب الفناذی ج ۱ ص ۱۱۲ پر ہمیں اچھے ملتی روایت ہے۔

کے گفتگو یا اخبار رسالت ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے (تعب سے) پوچھا امیر المؤمنین کیا واقعی ایسا ہے؟ حضرت نے فرمایا: ہاں ہاں اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو تم دیکھ گے کہ یہ لوگ حلقہ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور کو گنگو ہیں۔ راوی کہتا ہے: میں نے عرض کیا حضور یہ بجم ہیں یا فقط روح! فرمایا: روح۔ ملے

پہلے لائی روایت سے یہ بات کچھ میں آتی ہے کہ روح جس بن کے ساتھ دنیا میں مستند رہی اور ایک زمانہ تک اس کے ساتھ زندگی بسر کی وہ موت کے ذریعے بن و روح میں انفصال کے باوجود بالکیر بن سے اپنے علاوہ کو ختم نہیں کر لیتی اور یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ شریروں کا سردار حدیث پر بزمخ میں جو خطاب کیا جاتا ہے وہ نہ ختم ہوتا ہے اور نہ لفظ جبر کے لئے رکنا ہے۔

بزمخ میں دلائل مذاب پر قرآن کی یہ آیت دلیل ہے: **وَنَحْنُ بَالِیُّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ** (مومن آیت ۴۵، ۴۶) اور فرعونوں کو بڑے خطاب نے گھیر لیا، ۴۶ ویں آیت صبح ترجمہ صفر پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، جس میں ذکر ہے کہ فرعونوں کو صبح و شام اس گ کے ماننے حکم دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہی بات ہے کہ قیامت دلائل مستقر کا نام ہے وہاں صبح و شام کا تصور نہیں ہے لہذا ایک حکم دنیا ہی کے لوگوں اور ایمان بزمخ سے متعلق ہے۔

ذکر بھی قرآن کرتا ہے: **لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا اَوْ سُلُودًا وَلَهُمْ فِيهَا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ فَيَتَكَلَّمُونَ بِغَيْرِ عَشْيٍ**۔ (م مدیم آیت ۶۲) وہ لوگ وہاں سہم کے سوا کوئی بیہودہ بات نہیں کہے ہی نہیں اور ہر طرف سے سہم ہی سہم (کی آواز آئے گی) اور وہاں ان کو کھانا صبح و شام (جس وقت پائیں گے) ان کے لئے (تیار) رہے گا۔

اس آیت میں صبح و شام کا تذکرہ ہے اور ظاہر ہی بات ہے کہ ان دونوں (صبح و شام) کا وہ دنیا

کے اندر برزخ ہی میں قیامت سے پہلے ہوگا۔ کیونکہ جنت کی صفت قرآن نے یہ بتائی ہے کہ تو وہاں سورج کی گرمی ہوگی اور سردی چنانچہ ارشاد ہے: **مُتَكَلِّمِينَ فِيهَا عَلَى الْأَعْنَابِ لَا تَذُوقُونَ فِيهَا لَحًا وَلَا قِلًا ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ** (سورہ انعام آیت ۸۳) وہاں وہ خوشیوں پر چمکے لگائے ہیں ہوں گے وہاں (آفتاب کی) دھوپ دیکھیں گے اور نشت کی سردی۔

اسی طرح ایک جگہ ارشاد ہے: **أَنصَحَابُ الْجَنَّةِ فِي وَفٍّ مِّنْ خَيْرٍ مَّا مُسْتَقَرًّا ۖ أَحْسَنُ مَقِيلًا ۖ** (سورہ فرقان آیت ۲۴) اس دن جنت والوں کا ٹھکانا بھی بہتر ہوگا اور اُن جہاں بھی ہے اچھی۔ اسی آیت میں قابلِ توجہ لفظ (مقیل) ہے جس کے معنی ٹھکانے قبل سفر سے ہیں اور قیامت میں جنت کے اندر سفر نہ کا مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ جس طرح جنت میں نیند کا تصور نہیں ہے اسی طرح برزخ میں بھی دنیاوی نیند کا تصور نہیں لیکن حقیقت برزخ کی نسبت قیامت ہے اسی طرح ہے جس طرح نیند کی نسبت بیداری ہے اس لئے نیند کا الملاق برزخ کے لئے کیا گیا ہے اور اسی لئے یومِ المبعث میں مردوں کے کھڑے ہونے کا ذکر ہے۔ بلکہ برزخ کی زندگی دنیاوی زندگی سے زیادہ مکمل ہے اور جیسے نیند سے زیادہ بیداری مکمل ہے چنانچہ روایت ہے: **أَلَدُّكُمْ نِيَامٌ فَأِذَا أَمَّا خُتُوا أَتَبَلَّوْا** لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو بیدار ہوں گے اس حدیث میں ایسی بات کی طرف اشارہ ہے برزخ کی زندگی زیادہ جامع ہے یعنی جب سورہ ہر کہ ہے تو اس کے احکامات و ادوار کا نہ منہیت ہوتے ہیں اور وہ نیم بیداری کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن جب بیدار ہو جاتا ہے اس کی حیات دوبارہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں انسان کی زندگی بہت کمزور ہوتی ہے، بلکہ جب وہ عالمِ برزخ میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی زندگی کمال پر جاتی ہے۔

امام غزالی فرماتے ہیں: خواب میں ہم ایک عالم دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت یہ تصور صحیح ہوتا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں اور یہ خواب ہمارے تقدیرِ زندگی کا ایک جزو ہے حالانکہ اہلِ زندگی

بیداری کا نام ہے۔ خواب سے بیدار ہونے ہی ہم اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ خواب ہماری زندگی کا محض ایک جزو ہے، پھر ہماری دنیاوی زندگی کے مقابلے میں ایک خواب جیسی کمیریں نہیں ہو سکتی؟ زندگانی دنیا کی حقیقت کا حقیقہ و الیا ہی ہے جیسا کہ سو فیہ الا حالت خواب میں خواب ہی کو حقیقت کہتا ہے۔

اور یہ کہنا کہ بیداری کے بعد ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ تو صرف خواب و خیال تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مکمل زندگی دو اجزاء سے مرکب ہے، ایک چھوٹا جزو جسے خواب کہا جاتا ہے اور ایک بڑا جزو جسے بیداری کہا جاتا ہے تو چونکہ خواب کی کوئی حقیقت مکمل زندگی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتی اس لئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بیداری کے بعد ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ تو صرف خواب و خیال تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور نہ خود خواب کی حالت میں وہ خواب ایک حقیقت ہوتا ہے خیال و دہم نہیں ہوتا۔ اسی طرح دنیاوی زندگی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے لیکن اخروی زندگی کے مقابلے میں صرف خواب و خیال ہی کی حیثیت ہے بلکہ ویسے حقیقت پر مبنی اللہ تعالیٰ نے اسے خواب یا عذاب کا برزخ ایک حصہ ہے بلکہ برزخ ایک ایسا جزو ہے جس کے انسان اپنے انجام کو دیکھ سکتا ہے۔

برزخ کے سلسلے میں عبرت ایسی روایات مروج ہیں جن میں برزخ کے اندر متعینین کی حالت کو بیان کر گیا ہے اور ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ متقی حضرات برزخ میں پہنچ کر جنت میں داخل نہیں ہو جاتے بلکہ ان کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے گا کہ اس سے وہ اپنی جگہ جنت میں دیکھا کریں گے۔ اور جنت سے چلنے والی ہواؤں سے متعینین کی عین لطف اندوز ہوں گی۔

مرنے کے بعد اور دوسری زندگی کی ابتدا ہی میں انسان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دنیاوی آداب و رسوم ختم ہو چکے ہیں اور یہ بات فطری ہے کہ جب ظاہری اسباب منقطع ہو جائیں تو

انسان ایک ایسی جگہ پہنچ جائے جس کو افق دنیاوی خواہش سے خالی ہوتو وہاں پر تمام وہ ہفت سراب میں بدل جائیں گے جس میں وہ زندگی بھر مشغول رہا تھا۔

نہاوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے : وَلَوْ تَرَىٰ فِي الظَّلَامَةِ نُورًا
الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةَ بَايَسُطُوا أَعْيُنَهُمْ فَاحْجُوا أَنْفُسَكُمْ أَلَيْسَ الْحِجَابُ
عَذَابٌ لِلَّذِينَ بَلَا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ عَلَى اللَّهِ عَسَىٰ أَلَّا يَكُونَ لَكُمْ
تَسْكِينٌ - وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا كُرَاهًا لَّعَلَّا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ
مَآخِذَكُمْ وَرَأَوْا ظُهُورَكُمْ وَتَأْنَسُوا فَمَا نَزَلْنَا عَنْكُمُ سُفُوعًا مِّنَ السَّمَاءِ
أَلَّا تَهْتَكُمُ فَاذْكُرُوا لَقَدْ قَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَ عَنْكُمُ الْفُجُورَ فَمُحَمَّدٌ -

(معاذ اللہ) آیت ۹۲، ۹۳) اور (معاذ اللہ) کاوش تم دیکھتے کہ یہ ظالم مرت کی سنتیوں میں ہے
 جو سے ہیں اور فرشتے ان کی طرف (جان نہ لے کے واسطے) دھوکہ دیکھا رہے ہیں (اور کہتے
 جاتے ہیں) کہ اپنی جانیں نکالو آج ہی تو تم کو رسوائی کے عذاب کی سزا دی جائے گی کیونکہ تم غیبار
 نامحق جوڑتے تھے اور اس کی آیتوں (کو لکھ کر ان) سے انکار کرتے تھے اور آخر تم ہمارے
 پیسے تنہا آئے (نام) جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور جو (مال اولاد) ہم نے تم کو دیا تھا
 وہ سب اپنے میں بپشت چھوڑا ہے اور ہم تمہارے ان سفارش کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے جسکو تم خیال
 کرتے تھے کہ وہ تمہاری پرورش (فیروز) میں رہا ہے، مگر آج وہ ہیں۔ اب تو تمہارے ہی تعلقات
 منقطع ہو گئے اور جو کہ تم خیال کرتے تھے وہ سب تم سے غائب ہو گیا۔

خداوی زندگی میں انسان دو سائیکسے دوپلر ہوتا ہے۔

- ۱۔ انسان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کائنات کی تمام شدت کا مالک ہے اور انہیں چیزوں کے ذریعہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے۔
- ۲۔ انسانی تصور یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی مدد سے بغیر دماغ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے پر قادر

نہیں پر محنت اور دو متوں، رشتہ داروں، مساجیان، اثر و نفوذ، مشہور اشخاص کی مدد لئے بغیر اپنے مقاصد کے حصول سے عاجز رہے۔

اور اسی لئے قرآن نے ان دونوں چیزوں کے زوال و مٹ جانے کی طرف کافی سے زیادہ طریقہ سے متوجہ کیا ہے۔ چنانچہ انسان مرتے وقت تمام ادنیٰ و عالی اور خیالی و معبودوں سے رشتہ توڑ لیتا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اس کی آنکھیں حقیقت کو دیکھنے پر آمادہ ہوتی ہیں، اور جن چیزوں کو وہ بہت ہی قیمتی سمجھ رہا تھا ان کی بے قیمتگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اور انسان کی اس وقت شدید غم و غصہ ہوتا ہے کہ کاش وہ اہل و عیال اور متعلقین کو ان باتوں سے ڈرا سکتا جن سے اب تک وہ دو چادر پور رہے ہیں اور انکو ایسے عمل سے روک سکتا جتنا اس پر تک از کتاب کیا ہے تاکہ وہ لوگ فتنات کی گھنڈ اور ابدی بد بختی میں گرفتار نہ ہوں۔

روایت ہے کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا، جب میت کو تابوت میں رکھا کرتے ہیں تو اس کی روح تابوت کے اوپر سے چمکتی ہے، اسے میرے اہل و عیال، خبردار کہیں میری طرح تمہیں بھی دنیا اپنے جال میں نہ پھانس لے کہ جس طرح ممال و حرام طریقہ سے میں نے مال جمع کیا اور اس کو دوسروں کے لئے چھڑ کر جا رہا ہوں (تم ایسا نہ کرنا) کیونکہ مال کا فائدہ دوسروں کو حاصل ہوگا اور اس کا عذاب میرے لئے ہوگا۔ لہذا مجھے دیکھ کر اپنے کو بچاؤ لے۔

امام علیؑ الہادی دینا کو بازار سے تشبیر دیتے ہیں: دنیا ایک قسم کا بازار ہے جس میں کچھ لوگوں کو نفع اور کچھ کو نقصان حاصل ہوتا ہے، مثلاً قرآن لوگوں کو دنیا کے بازار میں نفع بخش تجارت پر آمادہ کرتا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

مثلاً: بحار راج ۲، چاپ قدیم ص ۱۳۶

مثلاً: تحف العقول ص ۵۳

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اهْلُوا دِيَارَكُمْ عَلَىٰ تَجَارَةٍ مِّنْ بَيْنِكُمْ وَمِنْ عَذَابِ إِلَهِكُمْ
 هُوَ مِمَّنْ مِّنْ بَيْنِكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ يُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ
 وَالْفُسْكَمُ فِىكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - (من الصف آیت ۱۱۰) اے ایماندارو کیا
 میں نہیں ایسی تجارت نہ تباہیوں جو تم کو (آخرت کے) دردناک عذاب سے بچا دے (اور یہ ہے کہ
 خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال اور جان سے خدا کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تم سمجھو
 تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔

اعمال کے ترازو

قیامت کے دن ہمارے اعمال محسوس ترازو پر تو لے جائیں گے؟

یہ بات ہم پہلے بھی کہ چکے ہیں کہ جو چیزیں ہمدردی و نیادہی زندگی کے تجربے میں کہیں نہ آئی ہوں اگر ہم ان کی دستہ بندی تصور کرنا چاہیں تو وہ تصور یہ محض خیالی ہوگی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہوگا، مگر انسان کی زندگی ہرگز اور اس کی حقیقت کے لئے ایک قدم بھی ہٹے نہ بڑھائے گی۔

اسی لئے یہ ایک بیکار کی بات ہے کہ ہم اپنے خونروں سے ایسی چیز کا انتظار کریں کہ وہ ہمارے سامنے اخروی زندگی کی تصویر اور اس کی ضروریات کو محسوس کر کے پیش کر دے۔ ہم اس دنیاوی قید میں ہیں ہمارے اور آخرت کے درمیان ایک حد حاصل ہے اس لئے ہم اس زندگی کی مکمل کڑائی اور عظمت کا احاطہ اور اس کی حقیقت تک کسی طرح رسائی نہیں حاصل کر سکتے اور کسی غیر مستقر اور متغیر موجود سے یہ توقع کرنا کہ وہ ہمارے لئے حیات ابدی کی حقیقی صفات بیان کر دے گا، حماقت اور ناشائستگی ہے۔

لہذا اگر قیامت کے دن لوگوں کے حساب و کتاب اور فیصلہ کے بارے میں گفتگو ہو اور ہم یہ سوچنے لگیں کہ وہاں بھی حساب ترازو شیروں اور دیادہی نظام کے مطابق تحقیق و تفتیش کے بعد مقرر کیا جائے گا تو یہ ہماری کوتاہی و غلطی ہوگی اور اس سلسلے میں جو بھی تصویر کشی کی جائے گی وہ حقیقت سے کسوں دور ہوگی۔

حقیقت کے منظر نامہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب ایسے عالم کی گفتگو ہو رہی ہو جو ہماری دنیا سے منہ جمیع المہیات الگ تھلک ہو تو اس جگہ حساب کی کینیت اور اچھے برے کی تیز کر کے لئے یہ سوچنا کہ لوگ اس ٹکڑے کے انہوں کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس کے

بعد ان کے اعمال بہت بڑی اور موٹی ترازو میں تو لے جائیں گے اور دو تدرج کے بعد ہلکے لئے
 آخری حکم صادر ہوگا اور پھر متعلقہ انصافوں سے اس کے نفاذ کے لئے کہا جائے گا " وہاں پر ہر گز
 نہیں ہوتی بلکہ قرآن اس میزان کے لئے ایک جامع مفہوم بیان کرتا ہے: **وَالشَّعَاوُ رَفَعَهَا وَ**
وَضَعَهَا الْمِيزَانَ (من رحمان آیت ۷۷) اور اسی نے آسمان بلند کیا اور ترازو (انصاف) کو قائم کیا۔
 دوسری جگہ ارشاد ہے: **وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِنُؤْمِنِ الْقِيَمَةِ فَلَا تَظْلُمُ الْفُسُ**
شُيَا فِي اَنْ سَكَانٍ مَثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَوْ اَنْتَيْنَا جِهًا وَ كَفَىٰ بِبَاحِصِيَيْنَ
(من انبیاء آیت ۲۷) اور قیامت کے دن تو ہم (انصافوں کے مجھے بڑے اعمال کو لے کر) کیلئے
 انصاف کے ترازو قائم کر دیں گے تو ہر کسی شخص پر کچھ بھی قسم دیا جائے گا اور گمراہی کے دانے
 کے برابر کسی کا کھل، جو کہ تو ہم اسے لا مکر کریں گے اور ہم حساب کرنے کے واسطے بہت کافی ہیں
 ایک اور جگہ ارشاد ہے: **وَالْوِزَنُ يُبْدِلُ الْاَلْحَنَ كَقَنْ تَقْلُكْتَ مَرَّانٍ يُنْفِئُهُ فَاَوْزَنُكَ لَئِكَ**
لَهُمُ الْمُفْضِلُ الْخَيْرُونَ۔ يَوْمَ تَحْقُقُ مَرَّانٍ يُنْفِئُهُ فَاَوْزَنُكَ لَئِكَ الْاَذْنِ خَبِيرًا
اَنْفُسَهُمْ بِنَا تَحْقُقُ اَبَا يُنْفِئُ اَنْفُسَهُمْ (من اعراف آیت ۹۰) اور اس دن اعمال
 کا تولدانا، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر توحین کے (نیک اعمال کے) پلے بھاری ہوں گے تو وہی کو
 نوازنا المرام ہوں گے اور میں کو ٹھیک ملاؤں گا۔ پلے بکے ہوں گے تو انہی لوگوں نے ہماری آیات سے
 نفرت کی کہنے کی وجہ سے یقیناً ہنسنا نقصان کیا۔

اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومن لوگوں نے اپنے امانۃ الوجود کو کم کر لیا
 وہ ایسے گھاٹے میں گر گئے جس کا پورا کرنا ممکن نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس موزن سے
 اصل وجود انسان ختم ہو جائے وہ موزن اتنا بڑا خسارہ ہے کہ کوئی بھی فتنے اس کی جگہ کو پُر نہیں کر سکتی
 یہاں اس نکتہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ ہمیشہ الفاظ کے معانی سمجھنے کے لئے وجود
 مصداق ہی معیار نہیں ہوا کرتے بلکہ مفاہم کو نتیجہ کے اعتبار سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور

بلکہ متقی اور صالح حضرات ہماری اس دنیا میں بھی سیار ہیں، لیکن چونکہ بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو اس دنیا میں مبہم ہیں تو وہ قیامت میں واضح ہو جائیں گی کیونکہ حقائق اس دن شکستہ ہونگے۔ آیت میں "مولا یٰن" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے بظاہر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اولیاء خدا متعدد ہیں اور انسانیت کے دیگر متعدد ہیں اور یہی قیاس کے میزان ہیں۔

بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ عمل کی قیمت کا دار و مدار اس میں موجود منافع پر ہے اسی لئے یہ لوگ اس عمل کو بہت احم بھتہ کہتے ہیں جس میں فائدہ بہت زیادہ ہو حالانکہ یہ فائدہ عمل کی اجتنابی اور خارجی قیمت پر تو یقیناً منطبق ہو سکتا ہے مگر اس خالص نیت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ کیونکہ یہ وہ حد اس خالص پر بھی منطبق ہے کہ جو عمل خیر یا بکاری اور لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف منطقت کرنے کے لئے کرنا چاہتا ہو۔ اور اس خالص پر بھی منطبق ہوتا ہے جس نے غلو میں نیت اور قربت الی اللہ عمل خیر انجام دیا ہو۔

خلاصہ یہ ہوا کہ جنہی نظام میں عمل خیر کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے معاشرہ کو فائدہ حاصل ہو چاہے عمل کسی بھی نیت سے کیا گیا ہو۔ اور اس کا کوئی بھی مقصد ہو اور کسی بھی نگرانی نظام کے تحت کیا گیا ہو۔ لیکن آفاق الہی میں مقدار عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بلکہ وہاں مدار دار و مدار نیت اور نیکو اور غیر نیک پر مبنی ہوتا ہے۔ پس قیاس واقعی کا حاکم اور جس کو خدا قبول کرتا ہے وہ عمل کی کیفیت اور اس کا محرک ہوتا ہے۔

لہذا اگر کوئی شخص ایسا عمل کرے جو درج حقیقت سے خالی ہو تو قربت الی اللہ کا دور دورہ سوال نہ ہو سستی شہرت اور بیکاری اور لوگوں کی نظروں میں محترم ہونے کی وجہ سے جو تو صرف یہی نہیں کہ وہ عمل درجہ تہلیل تک نہیں پہنچا بلکہ اس کی واقعی قیمت بھی بہت گر جاتی ہے۔ ان تمام کے لئے کئے گئے عمل کی مثال اس جسم کی سی ہے جس میں روح جڑ اس کی کوئی قیمت ہو۔ اور اس قسم کے عمل کی قیمت خدا کے نزدیک اس لئے کچھ نہیں ہوتی کہ اس نے اپنے دین کو دنیا سے بیچ دیا۔ لہذا

نظرِ صورت میں مہربانی و رحم کا مستحق نہیں ہے۔

پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ کسی بھی عمل کی قیمت صورتِ معاشرہ کے لئے نفع کی بنیاد پر نہیں رکھی جاسکتی اور نہ ہی عمل کی قیمت لگانے میں مساوات، ریاضیت پر بعد و سبکی جاسکتی ہے۔

بالفہ اگر کسی عمل میں خصوصیت ہو اور تعادل معنوی کا اس میں منتفی ہو اور ملکوتی صورت کا حامل ہو اور روح نے خواہشِ نفس کے تنگ نفس کو تھوڑ دیا ہو اور غرض و مصداق کی اعلیٰ منزل پر غائب ہو اور انسان کسی تہ و شر کے بغیر صرف علمِ خدا کی خاطر انجام دیا ہو تو ایسا عمل واقعاً خدا کے لئے ہر تہ و شر اور اس کی ادائیگی میں جتنی بھی زحمت و پریشانی اس نے اٹھائی ہے وہ چونکہ صرف خدا کے لیے ہے اس لئے اس کو ثواب بھی نڈا ہی پر ہے۔

انسان کے ترقی و درجات اور قبولیتِ عمل کے سلسلے میں بنیادی چیز دو ہیں خالص اور ایسے پاکیزہ نیت ہے جن کا مقصد ممکنِ رضائے الہی کا حصول ہو۔ پس ہر انسان کے عمل کی قیمت اس کے خلوص پر موقوف ہے۔ سرکارِ مانتاب فرماتے ہیں: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** عمل کا دار و مدار نیت پر ہے (شیخ الفصاحت ج ۱ ص ۱۹۰) اس آیت **يَنْبَغُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا أَحْسَنُ عَمَلًا** (اس مکہ آیت ۱۰) ، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون میں سب سے اچھا کون ہے، کے بارے میں امامِ حنفی صادق لکھتے ہوئے فرمایا: اس سے زیادہ عمل کرنا مراد نہیں ہے بلکہ صحیح عمل کرنا مراد ہے اور صحیح عمل کا مطلب خوفِ خدا بھی اور نیک نیت ہے اس کے بعد فرمایا: عمل پر باقی رہنا جہاں تک کہ وہ خالص ہو جائے نفسِ عمل سے زیادہ مشکل ہے۔ اور عملِ خالص کا مطلب یہ ہے تم خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد کے خواہشمند نہ ہو اور نیتِ عمل سے بہتر ہے بلکہ آگاہ ہو کہ نیت ہی عمل ہے پھر اس آیت کی تفسیر فرمائی: **قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَايِهِ** (من اسرار آیت ۱۸۳) (المعبر ص ۱۸۳)

ملاحظہ: سورہ اسرار سے مراد سورہ بنی اسرائیل ہے، مترجم

تم کہہ دو کہ ہر ایک اپنے (اپنے) طریقہ پر عمل کرتا ہے۔ معصوم نے فرمایا: شک کیجئے کہ مطلب علی بن ابی طالب ہے۔

نزدایات حدیث چلیکہ کہ خدا کے نزدیک عمل کی قبولیت و عدم قبولیت کا دار و مدار فقط انسانِ عامل کی روح ہے وہی روح عمل جس کا احساس انسان کو عمل کے درمیان ہوتا ہے اور خدا بھی اس کا عالم ہے خدا کے نزدیک یہی روح عمل میزانِ اعمال ہے۔ اور اسی میزان کا تقاضا خدا نے لوگوں کو کر لیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کفین خوشنودی خدا کے لئے اور مقصد کے لئے عمل خیر کو انجام دیا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: وَمَثَلُ الَّذِينَ يَنْفَعُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَتَقَبَّلَنَّا مِنْ أَلْسِنِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ مِنْ جَوْثِقِهَا أَهْلًا بِهَا وَابِلٌ ذَاتَ مَتِّ أَكْثَرُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُغْنِهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ يَكْفُلُ لَكُمْ تَعْلُونَ بَعْضُ

اس بقروہ آیت (۲۶۵) اور ہر لوگ خدا کی خوشنودی کے لئے اپنے دلی اعتقاد سے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس (ہر سے بھرے) باغ کی سی ہے جو کسی ٹیلے یا ٹیکے پر لگا ہوا ہے اور اس پر زور و فشار ہے پانی برسے تو اپنے دگنے چلے گا اور اگر اس پر بڑے دھڑے کا پانی نہ بھی برسے تو اس کے لئے ہلکی بھارا (سی کافی) ہے اور جو کچھ تم کرتے رہتے ہو خدا اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے۔

انسان کو ایمان و اعتقاد خدا پر مبتلا زیادہ اور قوی ہوتا جاتا ہے اس کے اعمال میں اس کی محنت اور شہر بھر پور وضاحت کے ساتھ غور و دلالت کرنے لگتے ہیں اور اسی کے طیل میں اس کی تمام خواہشات اور امیدیں پر رضاءِ الہی کی حجاب پڑتی ہے۔

چنانچہ آپ ملاحظہ فرمائیے جناب سلیمان نے جب خدا سے دعا کی تھی تو ان کی دعا کو خدا نے قرآن

میں نقل کیا ہے جس سے صاف چرچتا ہے کہ علیہ السلام کامل رشتے الہی کے لئے ہوا کرتا تھا اور خدا سے: رَبِّ اَوْفِ عَنِّي اَنْ اَشْكُرَ بِفِعْمَتِكَ الَّتِي اَلْعَسْتَسَ عَلَيَّ وَفَعَلْتَ لِي الْاَمَلُ مَا اَعْلَلْتُ لِحَالِي تَرْخُصُهُ (اس نقل آیت ۱۹) جناب سلیمان نے عمر بن کی پروردگار کا عجیب ترافق عطا فرما کر ہمیں ہمیں نعمتیں تو لے لیں پر اور میرے والدین پر نازل فرمائی ہیں میں (ان کا) شکر ادا کروں اور میں ایسے نیک کام کروں جن سے تو راضی ہو۔ اسی طرح جناب یوسفؑ اس حسرت میں گرفتار ہیں اس امر الہی کی اطاعت کی طرف اور حفظ طہارت کی خاطر خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور وہاں ہشتاد فی صد کی پردہ اور مصیبت الہی پر قید کو ترجیح دیتے ہیں اور عمر بن کرتے ہیں: وَكَبَّ السُّجُودَ احْبَبَ اِلَيَّ مِنْ اَنْ يَذَّعُوْنِي اِلَيْهِ (اس پر جو مصیبت آتیتے ۳۶) یوسفؑ نے عمر بن کی لئے میرے پالنے والے جس بات کی یہ عورتیں مجھ سے خواہش رکھتی ہیں اس کی نسبت قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ جناب یوسفؑ نے اس آزادی اور حریت سے جو امر الہی کی نافرمانی پر آواز دے کر قیدی شدت کے ساتھ اعراض کیا اور طہارت ذات اور آزادی روح کی خاطر مطمئن ہوا کہ قید کو پسند فرمایا اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جاسکتا۔

اور بعض روایات سے چرچتا ہے کہ خوف عقاب اور طبع ثواب کے بغیر امر الہی کی اطاعت کرنا معیار غلط ہے اور یہ بات صرف ان صدائین کے لئے مخصوص ہے جن کی تربیت الہی ہاتھوں نے کی ہو اور آسمانی تربیت کی محکمانی رہی ہو، تو یہ حضرت معرفت ذات الہی اور غلامی کے اعلیٰ مرتبہ پر غائر ہوتے ہیں اور ان کے پیشیں نظر مرضی الہی کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں اور ایسے حضرات صرف وہی اعمال بجا لاتے ہیں جو مراد خدا اور امر بہ ہوا کرتا ہے۔

حضرت علیؑ نے بیچ البلاغ کے اندر اس قسم کے لوگوں کو ”احرار“ سے تعبیر فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں: کچھ لوگ خدا کی عبادت طمع (حسبت) کی خاطر کرتے ہیں اور یہ تاجروں جیسی جلتے ہیں اور کچھ لوگ خوف (دورخ) کی وجہ سے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور یہ غلاموں کی عبادت

ہے۔ البتہ کچھ لوگ خدا کی عبادت (اس کی نعمتوں پر) بظہر شکر یہ کرتے ہیں اور یہ احوال کی عبادت ہے۔

ایک اعتبار سے خدا کی عبادت ایک ایسی محرمی طے ہے جو پار سے عالم کو شامل ہے اور ہر جہہ اپنے حدود کے اندر عالم وجود میں عبادت کرتا ہے اور اپنے مخصوص طریقے سے خدا کا شکر اور اس کی تسبیح بجا لاتا ہے اور اپنے مخصوص دائرہ شامل میں حرکت کرتا ہے۔

اور دوسرے اعتبار سے چونکہ انسان اس کائنات کا ایک جزو لا یتجزئ ہے جبکہ عالم کا کلن جزو ہے اسی لئے اس کا جسم وجود سے منقطع ہونا منجبر بہ سقوط ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو بھی اس عالم قانون سے چھٹکا رہا نہیں ہے۔ اور اس کو بھی اپنی مخصوص عبادت کرنی چاہیئے تاکہ اس کے تمام علاقے خدائی رنگ میں ہوں۔

اور جب انسان اپنے لئے یہ گہرا ارتباط پیدا کر لے تو پھر اس کی شخصیت توحیدی بن جاتی ہے اور وہ مراط مستقیم پر گہزن ہو جاتا ہے اور اس کے تمام ابعاد وجود میں ایک تلازمہ و ارتباط پیدا ہو جاتا ہے اور اس دنیا میں اور آخرت میں اس کے لئے فلاح و بکھار کے دروازے کھل جاتے ہیں پس نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی عمل اس وقت تک واقع میں خیر اور ثواب بخردی کا مستحق نہیں ہوتا جب تک اس کا سبب باطنی واقع اور متدین وجہ نہ ہو اور جب تک انسان اپنی گہری فکر سے ہر بہرہ دار نہ ہو اور بندہ نعمتوں سے استفادہ نہ کرے جو وسعت عالم سے مناسبت بھی رکھتا ہو اس وقت ثواب بخردی کا مستحق نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ محدود و جامد ثواب کے اندر وسعت عالم کا ماحط نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ بندہ و برتر ادا کا اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس کی زندگی پروردگار عالم کے خارجی ارتباط کے مایہ میں پروان نہ چڑھے اور جب انسان مسلسل

عبادتِ الہی میں مشغول رہتا ہے اور پابندی سے رضا سے الہی کے حامل کرنے کے لئے حریص رہتا ہے اور سایہ لطفِ الہی میں زندگی بسر کرتا ہے تب وہ زمین میں خلافتِ الہی کے منصب کا اہل ہوتا ہے۔

اس سلسلے میں مولائے کائنات کا تعزیر الی اللہ حافظ فرمائیے: اسے میرے پروردگار! میں تجھے تیرے حق کا واسطہ دے کر اور تجھے قیصری تدبیریت کا واسطہ دے کر تیری بڑی سے لمبی صفت اور بڑے سے بڑے نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے رات اور دن کے اوقات اپنی یاد سے بھر لو کہ اپنی خدمت میں لگے رہنے کی دھن دگا دے اور میرے اعمال کو اپنے حضور میں قبول فرما تاکہ میرے کل اعمال اور میرے کل وظائف کی ایک ہی درجہ ہو جائے اور تجھے تیری خدمت کرنے میں کام حاصل ہو جائے۔ اے میرے سردار! اے وہ جس کا تجھے آسرا ہے اور جس کی حضور میں اپنی ہر حالت کی شکایت پیش کرتا ہوں، اے میرے پروردگار! اے میرے چلنے والے! اے میرے ایک میرے ہاتھ پاؤں کو اپنی خدمت کے لئے مضبوط کر دے اور اس واسطے کے لئے میرے قلب کو مضبوط کر دے اور مجھے توفیق عطا فرما کہ تجھ سے ڈرتا رہوں اور ہمیشہ تیری خدمت میں لگا رہوں تاکہ سبقت کرنے والوں کے میدانوں میں تیری حضور کی حامل کرنے کے لئے آگے بڑھ سکوں اور تیری خدمت میں پہنچنے کے لئے عہدی کرنے والوں میں تیز تر چلتا رہوں اور تیرا قرب حاصل کرنے کا اشتیاق رکھنے والوں کا مشاوق مجھے بھی حاصل رہے اور تیری جناب میں اذعان رکھنے والوں کی ہی نزدیکی تجھے بھی حاصل ہو جائے اور تیری ذات والا صفات پر یقین والوں کی طرح شمار ہوں اور تیرے حضور میں ایمان رکھنے والوں کے ساتھ مجھے بھی مل جائے کہ موقع میسر آئے۔

اعمال کے پچھ گواہ

قرآن مجید اس بات کو مراحت سے بیان کرتا ہے کہ محکمہ عدالت الہی میں مہاجرین کے نجات گواہی دینے والے پر لٹا دے دنیاوی گواہوں سے۔ ابھی ہیں اور اسس مارٹن میں ملے جس طرح تحقیق و تفتیش کرتے ہیں۔ اس کی تشبیر کسی بھی طرح عالم آخرت سے دہی ہی نہیں جاسکتی۔

یوم البعث کے گواہوں کا یہ قرآن تذکرہ کرتا ہے کہ اس دن مہاجرین کے ہاتھ، پاؤں، اعضاء و جوارح، بدنوں کی کھالیں تک گواہی دیں گی اور یہ گواہ ان دنوں کے مازوں پر پڑے ہوئے پڑے اشاد دیں گے۔ اور تمام وہ بُرے کام جن کو زندگی مہاجرین کیا کرتے تھے اور جن کا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہیں تھا ان سب کے پڑے چاک کر دیئے جائیں گے۔

یوم البعث اعضاء و جوارح میں دوبارہ زندگی کا پیدا ہونا اور ان اعضاء کا دنیاوی زندگی میں جو بڑے تمام واقعات کی گواہی دینا واضح دلیل ہے کہ ہمارے تمام اعمال ایک ایک کر کے عالم غار جی میں اور ہمارے ابدان کے اعضاء مختلفہ میں اور ایک دوسرے نظام میں جہاں اس دنیا کے ظروف ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے ظروف آ جاتے ہیں ان میں مہمل و محفوظ کر دیئے جاتے ہیں چنانچہ قرآن مجید اس دن کی صفت بیان کر رہا ہے: **يَوْمَ تُبْلَى السُّرُورُ فَنُكَاةٌ مِّنْ شَعَرَةٍ** (من طارق، آیت ۱۰۹) جس دن دلوں کے بیدہ باپنے جائیں گے تو اس دن اس کا ذکر پھر چلے گا اور ذکر کی مدد ملے گی۔

جو اعمال محفوظ ہیں ان کو پیش کیا جائے گا اور گواہی شروع ہو جائے گی۔ اور اعضاء کی گواہی کوئی گجرت و ہرجیز نہیں ہے بلکہ اس دنیا کے اندر اعضاء کی گواہی کے نمونے موجود ہیں، مثلاً تجرہ کار طبیب جسم کی زبان کھج لیتا ہے، نمون پر ہاتھ رکھتے ہیں اگر اس کی سرعت کا احساس ہو جاتا

ہے تو عیب فراخند کا حکم لگا دیا ہے۔ آنکھوں میں ایک منہوس قسم کی زردی کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کو پیدیا ہو گیا ہے۔ ہم لوگ بھی درخت کے چھالوں کی تہہ دیکھ کر درخت کی عمر بتا سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ قیامت کے دن گراہیں کا لہو ادا کی کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن اسی کے ساتھ ہمیں یہ پیر علی معلوم ہے کہ اس دن لوگوں کی نفروں کے سامنے سے پروے اُٹھ جائیں گے اور وہ اپنے ارد گرد کی بہت سی ان چیزوں کا خود مشاہدہ کریں گے جن سے دنیا میں غافل تھے اور اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے ارشاد ہوا ہے: **لَقَدْ كُنْتُمْ فِیْ غَفْلَةٍ مِّنْ لَّدُنَا فَكُشِفْنَا عَنْكُمْ غَفْلَتَكُمْ فَبُصِّرْتُ الْیَوْمَ حُرُیْدُ** (س ق، آیت ۲۲) یقیناً تو اس دن سے غافل تھا — ہم نے تیرے سامنے سے پروہٹا دیا تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے اب ہم بعض ان آیات کا تذکرہ کر رہے ہیں جن میں بعض گراہوں کا

تذکرہ موجود ہے:

وَلَیْسَ یُخْشَرُ اَعْدَاؤُ اللّٰهِ اِلَّا النَّارُ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ اِذَا اٰمَلَجَاكُمْ وَهَلَكْتُمْ عَلَیْكُمْ سَمِعْتُمْ وَاَبْصَرْتُمْ وَجَلَدْتُمْ بِمَا سَخَاوُاْ یَعْمَلُوْنَ وَكُنَّا لَكُمْ لَیْلًا وَنَهْمًا لَمْ شَهِدْكُمْ عَلَیْنَا؟ قَالُواْ اَنْظِفْنَا اللّٰهُ الَّذِیْ اَنْطَقَ كُلَّ شَیْءٍ وَرَکَّبُوْا حَلَقَکُمْ اَزْلَ مَرَّةٍ وَّ اِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ۔ مَا کُنْتُمْ تُسْتَعْرَضُوْنَ اَنْ یَّشْهَدَ عَلَیْکُمْ سَمِعْتُمْ وَلَا اَبْصَرْتُمْ وَلَا جَلَدْتُمْ وَلَا کُنْتُمْ تُسْتَعْرَضُوْنَ اَنْ یَّشْهَدَ عَلَیْکُمْ کَثِیْرًا یَّمَّا یَعْمَلُوْنَ وَرَبِّکُمْ ظَنَنْتُمْ الَّذِیْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّکُمْ اِنَّکُمْ فَا بْخَحْتُمْ مِّنَ الْحُسْبِیَّةِ (س فصلت، آیت ۱۹ تا ۲۳)

اور جس دن خدا کے دشمن و دشمن کی طرف ہٹا کے جائیں گے تو یہ لوگ تریب دار کھڑے کیے جائیں گے

ملہ ۱ اس سرور کو حسم السجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ ترجمہ

یہاں تک کہ جب سب کے سب جہنم کے پاس جائیں گے تو ان کے کان ان کی انگلیں اور ان کے
 انگوشت، پوست ان کے خلاف ان کے مقابلہ میں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے اور یہ لوگ
 اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ جس
 خدا نے ہر چیز کو گواہ کیا اسی نے ہم کو بھی اپنی قدرت کا دم سے (گواہ کیا اور اسی نے تم کو پہلی بار
 پیدا کیا تھا۔ اور (آخر) اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور (تہداری تو یہ حالت تھی کہ تم لوگ اس
 خیال سے اپنے گناہوں کی پردہ داری بھی تو نہیں کرتے تھے کہ تہداری کان اور تہداری انگلیں اور
 تہداری اعضاء تہداری نفاذ گواہی دیں گے۔ مگر تم تو اس خیال میں (مجھ سے بڑے) تھے کہ
 خدا کو تہداری بہت سے کاموں کی خبر ہی نہیں ہے اور تہداری اس بد خیالی نے جو تم اپنے پروردگار
 کے بارے میں رکھتے تھے۔ تمہیں تہداری کو ڈالا جس کے نتیجے میں تم گھاٹے میں رہے۔

اسی طرح سورہ نور آیت ۱۲۴ میں ارشاد ہوتا ہے، **يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَ**
أَيْدِيهِمْ وَأَنْزُجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں
 اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے۔

یہ آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ گنہگاروں نے جن اعضاء سے گناہوں کا
 ارتکاب کیا ہے ان سے اپنے گناہوں کو چھپا نہیں سکیں گے اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اپنے
 ان اجسامِ مادیہ کی طرف جو ان کے تصرف میں تھے متانت نہیں تھے بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے
 کہ یہ لوگ خیال کرتے تھے کہ یہ اشیاء مستقل بالذات ہیں اور ان کے اعمال کا علم خدا کو نہیں ہے
 اور اس حقیقت واقعی — کہ خدا سے عالمِ وجود کی کوئی چیز چھپی نہیں ہے — سے
 غفلت نے ان کو شغفہ ایسی میں گرفتار کیا۔

قرآن ایک جگہ اور خبر دیتا ہے: **الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ**
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، (مس یس، آیت ۶۵)

کی وجہ سے پینڈیجگ میں نہیں ڈالا جاسکتا اور وہاں پر ہجرین کی دوسرائی ہوگی کہ خدا کی پناہ۔
 چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، **وَقَدْ جَدُّوْا مَا عَمِلُوْا حَافِظًا**۔ اس کلمہ آیت ۳۹ اور جو کہ ان لوگوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سب موجود باقی رہے، اسی طرح
 ایک اور جگہ پر ہے: **وَيَوْمَ يُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مِّمَّنْخَرًا**
وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ مِّمَّنْخَرًا كُنُوْا تَبٰیْنُهُمْ وَبَيْنَ اَمَلٍ وَبَعِيْدٍ
وَيُجْزَىٰ رُكْمًا ۗ وَاللّٰهُ لَظٰهٍ لِّلْاَنۡفُسِ ۚ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۔ (اس آل عمران آیت ۲۰)
 (اور اس دن کو یاد رکھو) جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے دنیا میں نیکی کی ہے اور جو کچھ برائی کی ہے
 اس کو مرحوم دہائے گا (اور) آرزو کرے گا کہ کاش! اس کی جی اداس کے درمیان میں
 زمانہ دراز (عائل) ہو جاتا اور خدا تم کو اپنے ہی سے ڈالتا ہے اور خدا اپنے بندوں پر بڑا
 شفیق (و مہربان بھی) ہے۔

چونکہ آخرت میں کسی بھی شخص میں عمل کا ثبوت ہونا ممکن نہیں ہے لہذا ہجرین کی خواہش ہوگی کہ
 کاش! ان کے اور ان کے اعمال میں زمانہ دراز عائل ہوتا۔ اس سے چہ چلتا ہے کہ خود انسان
 اس دن اپنے عمل سے کس قدر مستغفر ہوگا اور اس کی وجہ ہے کہ ثبوت ذاتی کہیں زیادہ بہ نسبت
 نامعلوم مکان کے نفرت پر دلالت کرتا ہے۔

اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ خود خدا اپنے کو لوگوں کے اعمال کا گواہ بتاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے
لَا يَخْفَىٰ عَلٰیہٗ شَيْءٌ وَّ اَللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلٰی مَا تَعْمَلُوْنَ (اس آل عمران آیت
 ۹۷) تم لوگ خدا کی نشانیوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ خود خدا تمہارے اعمال کا گواہ ہے۔
 اسی طرح قرآن انبیاء کے اہم اور مقررین کا بھی تعارف لوگوں کے اعمال پر گواہ کی حیثیت سے
 کرتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے: **وَاَشْرَقَتِ الْاَكْرَظُ يَبُوْرَہٗمَ تِلْكَ اَوَّلُ نَبِيٍّ وَّضَعْنَا الْكِتٰبَ**
وَجَعَلْنٰی بِالنَّبِیِّیْنَ وَاللّٰہُ عَلٰیہٗمُ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۔ (اس آل عمران آیت ۸۵)

رسول الزمر آیت ۶۹ اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگائے گی اور ارحم الراحمین (لوگوں کے سامنے) رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گمراہ حاضر کئے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر اذہ برابر انعام نہیں کیا جائے گا۔

ایک اور بات کی طرف توجہ منور دی ہے کہ اعمال کی گواہی صرف اس کے ظاہری شکل پر نہ ہو بلکہ بہتر حسن و قبح، الامت و عصیان کی حیثیت سے کیفیتِ عمل کی بھی گواہی ہوگی یعنی باطنی اعمال کی گواہی ہوگی۔

قیامت کے دن کی گواہی "اس بات کے ساتھ ساتھ کی اس میں گمراہ کا استہرام و اکلام کی گواہی ایسے شخص کی طرف سے ہوگی جو دنیاوی زندگی میں دل کے مجیدوں سے واقف تھا اور ان کی گمراہیوں تک نفوذ کئے ہوئے تھا۔ اور جس نے لوگوں کے اعمال کو کسی خطا و اشتباہ کے بغیر محفوظ رکھا تھا اور جب ایسا ہے تو پھر یہ بات بھی واضح ہے کہ اس قسم کی گواہی عادی معصومات اور خاص ظاہری کی بنیاد پر نہ ہوگی بلکہ اس کے لئے ایسی معصومات ہونی چاہئیں جو اس سے بلند بالا ہوں اور ایسی گہری نظر رکھنے والا گمراہ ہونا چاہیے جو لوگوں کے باطن اور دل کے مجیدوں سے واقف ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ بات عادی توہم کے مدار سے متعلق ہو سکتی ہے کہ جن کے غریبہ عمل کی گمراہیوں تک پہنچا جائے اور صالح و غیر صالح میں تمیز دے سکے۔ ظاہر ہے کہ ایسا گواہی جو عین واقع ہو دیکھ کر ہی ہو سکتی ہے اور ہر قسم کی خطا سے پاک ہو کر ہی ہو سکتی ہے۔

قرآن مجید اس سلسلے میں اعلان کرتا ہے: **وَقُلْ اَعْمَلُوا قَسِيْرًا ۖ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ غَفْلَتَكُمْ فَيَسْبِقَكُمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ غَفْلَتَكُمْ فَيَسْبِقَكُمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ غَفْلَتَكُمْ فَيَسْبِقَكُمْ** (من قسبہ آیت ۱۰۵) (اے رسول! کہہ دو کہ تم لوگ اپنے آپ کے بارِ اہم تو خدا اور اس کا رسول اور مسلمان تہا سے کاموں کو دیکھیں گے اور بہت جلد (قیامت میں) ظاہر و باطن کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹ دینے جاؤ گے اب

وہ جو کچھ بھی تم کرتے تھے تمہیں بتا دے گا۔

اس آیت میں ————— حسب تفسیر ————— مومنین سے مراد ائمہ معصومینؑ ہیں جو تمام حقائق سے تیسرے ہیں اور خدا کے خاص صفت و صفات کے سرور ہیں اور یہ پاک و پاکیزہ میں اسی لئے منصب شہادت کو تمام حقائق سے متعلق نہیں کیا گیا۔

مناقب میں اہم قلمدانہ یا قلمدانہ ہے کہ حضرت نے فرمایا: لوگوں پر گواہ اور راہ رسولوں کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ رہا امت کا مسئلہ تو خدا امت کو گواہ بنا ہی نہیں سکتا کیونکہ امت میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کی گواہی ایک گڈی بھری پر بھی مقبول نہیں ہے، اس لئے تو پھر لوگوں کے اعمال کے گواہ امت کیونکر ہو سکتی ہے؟

انسان کا کوئی بھی گل جو اس کا بہت ہی گہرا اثر انسان کے وجود پر مرتب ہوتا ہے، اشعار جو شخص یہ جانتا ہے کہ قلم و جرم خدا ہیں لیکن خواہش نفسانی کے غلبہ کی وجہ سے وہ اس کا انتخاب کر ڈالتا ہے تو باطنی عالم میں اس کے ایک زبردست جنگ برپا ہو جاتی ہے اور اس کے امتناع الہیاب کے شمار ہو جاتے ہیں۔ اب خود ہی سوچئے کہ خود انسان کے علاوہ اس کے باطن میں یہ جنگ کس نے برپا کی؟

خدا انسان کے دل کو کھالیتا ہے تو کیا اس کی علت خود انسان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ نہیں ہرگز نہیں!

اہم حجت صادقؑ فرماتے ہیں: جس طرح خجری گوشت کے اندر ہیرست برقی چلی جاتی ہے برائی اس سے کہیں زیادہ انسان کے اندر اثر کرتی ہے۔

۱۔ تفسیر المیزان - جلد ۱ ص ۲۲۲

۲۔ البحار - جلد ۳ ص ۲۵۸

غلام بحث یہ ہوا کہ ہمارے تمام احوال و اقوال مسبل و محفوظ کئے جاتے ہیں اور وہ ہمارے اجسام و ارواح میں جاری و ساری ہوتے ہیں پھر قیامت کے دن جسم ہر کہ ظہور پذیر ہوتے ہیں پس ہمارے تمام آثار — اچھے ہوں یا برے — ہمارے وجود میں جمع ہوتے ہیں اور قیامت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے۔

لہذا معلوم ہوا کہ عالم آخرت کے محکمے کی نقش و تحقیق اور اعمال و مناسب باطل نئے طریقہ سے ہوگا، جہاں پر حقیقت کے پوشیدہ ہو جانے کا ذرہ برابر امکان نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی فرد اس کا انکار کر سکے گا، بلکہ وہ حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہوگا اور واقع کے سامنے سرنگون ہونا پڑے گا۔

جب مقرر ہیں انسان کے ہاتھ، پاؤں، جود و خود اس کے خلائق ہوں گے اور خدا — یعنی وہ ذات جس سے انسان و زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مدیہ ہے کہ درختوں کے پتوں کے گرنے کی آواز کو جانتا ہے — اور انبیاء، اولیاء ہمارے اعمال کے گواہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے لئے محکمہ عدل بالہی کے مراحل کا تصور نہایت دشوار ہے اور بہت تک قیامت کے دن اس محکمہ کا عالم ہوگا حتمی و یقینی ہے۔

قیامت کے دن اعمال کی زندگی

زمانہ ماضی میں تجرباتی علوم کے انجکپٹ اس بات کا حسیدہ رکھتے تھے کہ مادہ اور طاقت کے درمیان ایک دلیار عائن ہے جس کو توڑنا ناممکن ہے لیکن نشاۃ علمی کی جدید مسلسل سائنس اس فکر کو بالکل قرار دے دیا اور علمائے اس سے عدول کر کے ایک جدید نظریہ قائم کیا کہ مادہ میں طاقت سرجانے کی صلاحیت ہے اور آج تبدیلی مادہ الی طاقت کا نظریہ اہر مسلم و یقینی ہے۔

اور یہی نہیں بلکہ تجرباتی علوم طاقت کو مادہ میں بدل جانے کے امکان کو بھی تسلیم کرنے لگے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ ماضی میں یہ سربا بھی نہیں جاسکتا تھا کہ مادہ طاقت میں بدل جاتا ہے لیکن علمی کاوشوں کی جدید مسلسل نے آج اس کو بدیہ بنا دیا۔ اسی طرح جب علم بشر مزید ترقی پزیر ہو جائے اور آج سے زیادہ اس میں تحقیق پیدا ہو جائے تو یہ سوچنا بالکل حق بجانب ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں طاقت کو مادہ میں بدلا جاسکے۔ کیونکہ کوئی دلیل و اہم قوی اور منتشر طاقتوں کو مجسم حالت میں ظاہر ہونے کے امکان کو نہیں روکتی۔

ہر حرکت انسانی خواہ وہ عملی خیر ہو یا بد یہ سب جسمی ذخائر ہیں جو بصورتِ طاقت خرچ ہوتے ہیں۔ بلکہ وجود انسان سے صادر ہوتی ہر چیز — چاہے وہ حل ہو یا قوی — طاقت کی مختلف شکل اور تصریح بنتی چرتی ہے۔ اب چاہے وہ طاقت صوتی صورت میں ہو یا میکانیکی یا دوزوں سے مرکب!

اب ہمارے اجماع مثلاً اس میں سوائے غذائی مصدرِ طاقت ہر نہ ہے اور احتراقی غذا سے حواری طاقت پیدا ہوتی ہے اور یہی طاقت جس کی شکل متغیر ہوتی ہے مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے کہیں اسبہ درم گفتگو کی صورت میں اور کہیں فیکل حرکتوں کی صورت میں!

ہو جاتے ہیں اور ان میں روز بروز لغو و ترقی ہوتی رہتی ہے جس کا تصور بھی پہلے سے ناممکن ہے۔
 ”ہمارے اعمال کے انفعالات اسی طرح ترقی کرتے رہتے ہیں“ جس طرح امتداد و زائد سے
 ایک چھوٹا سا بیج عظیم درخت بن جاتا ہے اور نباتات پر اثر انداز ہونے والے مختلف عوامل
 نباتات کے بچوں کو چھوٹے بڑے مختلف شکلوں کے درختوں کی صورت میں ڈھال دیتے ہیں
 کتنے تعجب کی بات ہے کہ ہم اسی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نقشہ آور چیزوں کا مالک
 ہوتا ہے تو زندگی کے آخری لمحے تک اس کے زیر اثر رہتا ہے یہی نہیں بلکہ اس کے بڑے
 اثرات اس کی آئندہ نسلوں تک مدتِ دوازہ ملک مرقب ہوتے ہیں تو پھر ہم کہہ یقین نہیں لے سکتے کہ انسان
 اپنے دائمی اعمال کے نتائج آخرت میں بھگتے گا خواہ وہ ثواب کی صورت میں ہو یا سزا کی؟
 اور یہ کیوں ناممکن ہے کہ کل موقت انسان کو سیدہ امی یا شعی امی بنا دے؟

بہر حال اس وقت ہمارے لحاظ سے اس حقیقت کا تصور چاہیے جتنا مشکل ہو سکیں
 بشری معرفت کا دائرہ من جس قدر وسیع ہوتا جائے گا کسی حد تک یہ موضوع واضح ہو جائیگا
 اور اس کی دلیل وہ عجیب و غریب انکشافات ہیں جن کا ہم پرچکے ہیں۔

اور جب ہمارے علم اور ایکسپرٹ حضرات آج گذشتہ تھان کی آوازوں کو ریکارڈ کرنے میں
 کامیاب ہو چکے ہیں تو مزید انکشافات کی توقع بے معنی نہیں ہے اور آج جتنے بھی زندہ موجودات ہیں
 ان سے مبین ایسے ارتعاشات پیدا ہوتے ہیں جن سے مروجوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور مٹی
 کے گھروں میں قزاقوں سے موجود اسماج کو دوبارہ اعادہ کی کوششیں مثبت نتائج تک پہنچ چکی ہیں۔
 اور اس منزل میں ہے کہ قرونِ متعدد کے گزرنے کے بعد بھی ان گھروں کے بانے والوں کی آواز
 کا سننا ممکن ہو چکا ہے۔ اور اس طرح گذشتہ تھان کی آوازوں کی معرفت حاصل کی گئی ہے بلکہ
 ایکسپرٹ حضرات اس بات پر قادر ہو چکے ہیں کہ جہروں کی انگلیوں کی جگہ کی تصویر اس حرارت
 کی وجہ سے حاصل کر لیں جو چوری کے وقت ان کے جسموں سے خارج ہوتی تھی۔ — تو جب

اس دنیاوی زندگی میں ہمارے علمائے ان جیسے امور کی تحقیق پر قادر ہو چکے ہیں تو پھر آخرت میں آخر ہمارے اعمال کے لئے ایسا پرنا کیوں ناممکن ہے؟

آج کے انسان نے دنیا کے مختلف حصوں میں ایسی رسد گاہیں نصب کر رکھی ہیں جو بہت ہی پیچیدہ ہیں اور دوسری لکھتوں سے اُنہ والی مروجوں کو کیسے جیتیں ہیں اور بعض کی تفسیر بھی معلوم ہو جاتی ہے اور اس فن کے ماہرین اس طرح بڑی دقیق معلومات حاصل کر لیتے ہیں اور متعدد دلائل کا پتہ کا مل تلاش کر لیتے ہیں۔

نحوہ انسانی اعمال سے ایسی مروجیں ظاہر ہوتی ہیں جو فنا نہیں ہوتیں بلکہ وہ برابر باقی رہتی ہیں اور ایسے آلات کے ذریعے جن میں ان مروجوں کے مستقبل کی مصدقیت ہر ان قوم مروجوں کو جمع و اکٹھا کرنا ممکن ہے۔ اسی لئے علمی ٹکڑے نظر سے طاقت کا مادہ کی صورت میں بدل جاتا، ممکن ہے اور ہمارے اعمال و اقوال کا مادی موجودات کی صورت میں جسم بننا بھی ممکن ہے۔ لہذا اس قسم کی چیزوں کو محال نہیں کہا جاسکتا۔

ایک اور اعتبار سے زمانہ چونکہ نسبی شے ہے یعنی سورج کے گرد زمین کی حرکت سے پیدا ہونے والی شے ہے اب اگر ہمارے لئے آسمانی کرات میں سے کسی کرہ کی طرف سفر کرنا ممکن ہو جائے تو زمین پر ہونے والے تمام حوادث کو ان کے تمام خصوصیات کے ساتھ ہزاروں سال تک بعد بھی مٹ دیا جاسکتا ہے۔ پس ہم وہاں پر اپنے ان اعمال کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں جو ماقبل پہلے سفر پر چکے ہیں کیونکہ وہ اعمال اس کرہ تک ایک طویل مدت کے بعد ہی پہنچتے ہیں۔

آج بھی بعض روشن مسکروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی روشن جہن مالاٹھ گئی قزوں پہلے وہ ٹوٹ چکے ہیں اور ان کا کوئی خاص اثر باقی نہیں ہے، اس کے باوجود چونکہ اس سلسلے اور زمین کے درمیان کافی فاصلہ ہے، اس لئے ہم ان کو روشن دیکھنا نہ دیکھتے ہیں۔

پس زمانہ کے نسبی ہونے کی وجہ سے انسان ان اعمال کو دیکھ سکتا ہے جو ماضی میں رونما ہوئے

تھے اور نیاں کے گرد و خبار میں پرشیدہ ہو گئے تھے۔

اور چونکہ انسانی حواسِ اشید کے ظاہر تک ہی پہنچتے ہیں باطنِ اشید تک نفوذ نہیں کر سکتے اس لئے انسان اس دنیا میں اپنے اعمال کے ریکارڈ کی کیفیت کو دیکھ نہیں سکتا کہ آیا وہ اس کے لئے مفید ہیں یا مضر! لیکن آخرت میں چونکہ ہر نفسی چیز منکشف ہو جائے گی اور ہر بوجہ و چیز واضح ہو جائے گی اور ہر شخص کو اس کا نذرِ اعمال دے دیا جائے گا، اس لئے ہر عمل کو اس میں واضح و منکشف دیکھ لے گا۔

قرآن مجید جو حقیقت کا کاشف اور واقع کا بیان کرنے والا ہے اس کے آیات قیامت کے حوادث کو بیان کر رہے ہیں، ارشاد ہوا ہے: **يَوْمَ تَبْيَضُّ بُيُوتُهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ تَنُفِّسُهُنَّ مِنْ أَسْفَلٍ** (من العام آیت ۲۸) بلکہ جو ایسا ہی پہلے سے چھپاتے تھے آج (اس کی حقیقت) ان پر کھل گئی۔

پس وہ مجرمین جو اپنی نفسانی خواہش اور شہوتوں میں گرفتار ہیں وہ اپنے ضمیر کو دھوکہ دینے کے لئے اپنے نفوس سے ان امور کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے لئے مضر ہیں مگر یہ سب برائے حقائق قیامت میں واضح ہو جائیں گے۔

اسی طرح ارشاد ہے: **وَيَوْمَ تَكُونُ الْإِنْسَانُ أَلْفًا مِّنْ أَلْفَيْنِ** عُنُقُهُمْ فِي فَخْرٍ لَّهُ **يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَتَبْنَا يَتْلُوهُ مَنشُورًا** اَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْنِكَ حَسِيبًا (من اسراء آیت ۱۲۰، ۱۲۱) اور ہم نے ہر آدمی کے نام لکھ کر اس کے گلے کا درپا دیا ہے (کہ اس کی قسمت اس کے ساتھ رہے) اور قیامت کے دن ہم نے اس کے سامنے نکال کر رکھ دیں گے کہ وہ اس کو ایک کھلی ہوئی کتاب اپنے رب پر پڑھائے گا۔

۱۸۰: اس کو سورۃ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں مترجم

اور ہم اس سے کہیں گے کہ اپنا مسئلہ حل پڑے اور آج اپنا حساب لینے کے لئے تو خود ہی کاٹ رہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے: **يُنَبِّئُكَ الْإِنْسَانُ كَيْزًا مِّنْ دُونِ مَا قَدَّمَ** **فِي الْآخِرِ**۔ (اس القیامہ، آیت ۱۳) اس دن آدمی کو جو کچھ اس نے اگے پیچھے کیا ہے بتا دیا جائیگا ایک شخص نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے **إِقْرَأْ لِي كِتَابًا جَدِّكَ**.... الخ کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے فرمایا، انسان کو اس کے تمام اعمال یاد دلانے جائیں گے گویا کہ اس نے اسی وقت اس کو انجام دیا ہے اسی لئے یہ گویا لوگ کہیں گے، اے افسوس یہ کیسی کتاب ہے اس نے تو چھلے بڑے پر عمل کا احسا کر رکھا ہے۔

اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب کی حقیقت اور اس کے پڑھنے کی کیفیت دنیاوی دنیا سے الگ ہر گز اور قیامت میں یہ ایک قسم کا تذکرہ ہے۔

یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اعمال کے ریکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعمال اور ان میں خود بجالایا ہے اور اس کے افعال پر جو نتائج و آثار مرتب ہوں گے وہ سب اس کے اندر داخل ہیں اور ان سب پر محاسبہ کیا جائے گا اسی لئے قرآن نے کہا ہے: **إِنَّا نَحْنُ مُرْتَقِبُونَ أَعْمَالَكُمْ** **وَنَحْنُ كَاتِبُونَ مَا قَدَّمْتُمْ** **أَوْ آخَرْتُمْ**۔ (اس یس آیت ۱۳) ہم تعیناً مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ لوگ پہلے کر چکے ہیں (ان کو) اور ان کی (اچھی یا بری بات) فائدہ) ثانیوں کو لکھتے جاتے ہیں ان حساب کتاب میں سب مجرمین کی نظریں اپنے ان اعمال پر پڑیں گی جن کو وہ دنیا میں کر چکے ہیں تو وہ بڑی حیرت و حجب سے کہیں گے: **يَسْأَلُنَا مَاذَا لَمْ نَكُفْ لَآ** **يَعْنَا دَرَّ ضَعِيفَتَنَا** **وَلَا كُنْزَنَا** **إِلَّا أَخْصَيْنَاهَا** **وَجَعَلْنَا مَا عَمِلُوا خَيْرًا** **وَلَا يَفْلَحُ لَهُمْ رَبُّكَ أَحَدًا**۔ (اس کہف آیت ۱۳۹) اے ہمارے خدا! یہ کیسی

کتاب ہے کہ زچھوٹے گناہ کو بغیر توبہ کے چھوڑتی ہے نہ بڑے گناہ کو اور جو کچھ ان لوگوں نے
 دینا میں کیا تھا وہ سب (لکھا ہوا) پائیس کے ادھر تراپردہ دگر کسی پر (اور برابر) غلام ذکر سے گا۔

یہ پھر ہر ایک کے گناہ کی توبہ کی تہنیت ہے کہ اَلْیَوْمَ یُنْفِیْ کُلِّیْنِیْ لَمْ اَسْجِدْ فُلَاذَنْ اُخْلِیْلَا (۲۸) میں فرقان آیت
 (۲۸) مائے انفس سس کاش میں نکلاں شخص کو اپنا) دوست نہ بناؤ۔ لیکن مجرموں کی اس طرح سے
 معافی مانگنا انکھان کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ ایک جگہ پر قرآن مجید مجرموں کی غلامت کا تذکرہ
 کرتے ہوئے کہتا ہے: یَوْمَ یَعْلَمُ الْعَالَمُ عَلَیْهِ یَذْنِبُ یَقُولُ یَلِّیْتَنِیْ اَنْفَسُ
 مَعَ الرَّسُوْلِ مِنْبِیْلَا (فرقان آیت ۲۷) اور جس دن غلام کو خیر اللہ
 ہاتھ (مارے انفس کے) کاٹنے چکے گا اہل گناہ کے گناہوں کے رسول کے ساتھ میں بھی (وہیں) کا سیدھا
 راستہ پکڑتا۔ لَقَدْ اَضَلَّنِیْ عَنِ الذِّکْرِ بَعْدَ اِیْجَاعِیْ وَ سَحَابَ الشَّیْطٰنِ
 لِلْاِنْسَانِ خَدُوْلَا (میں فرقان آیت ۲۹) بجائے اس نے ہمارے پاس نصیحت
 آنے کے بعد مجھے بہکا یا اور شیطان تو ان دن کو دسوا کرنے والا ہے ہی۔

یہ لوگ اپنی پلوت ثابت کرنے کے لئے شیطان کی غلامت کرنے لگیں گے لیکن معاذ
 غلامت اس کی تردید کریں گے جیسا کہ قرآن نے کہا ہے: وَ قَالَ الشَّیْطٰنُ لَقَدْ اَفْضٰی
 الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَ عَزَّ کَفَرٌ عَدُوُّ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُکُمْ فَاَخْلَفْتُکُمْ فَاَمَّا سَحَابَیْ
 عَلَیْکُمْ مِنْ سُلٰطٰنِیْ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُکُمْ فَاَسْتَجَبْتُمْ لٰی اَهْلًا تَلٰوْا مَوْاِیِیْ وَ کُوْ
 مَوْا اَافْکُکُمْ (مس ابن اعلیم آیت ۲۲) اور سب (لوگوں کو اخیر) فیصلہ ہو چکے گا (اور لوگ
 شیطان کو الزام دیں گے) تو شیطان کہے گا کہ خدا نے تم سے بچا وعدہ کیا تھا (اور تو پورا نہ کیا) اور
 میں نے بھی وعدہ کیا تھا مگر میں نے وعدہ خلافی کی اور مجھے کچھ تم پر حکومت تو تھی نہیں مگر اتنی بات
 تھی کہ میں نے تم کو (بڑے کاموں کی طرف) بلایا اور تم نے میرا کہنا ان یا تو اب تم مجھے برا بھلا
 نہ کہہ رہے اگر کہتا ہے تو) اپنے نفس کو برا کہو۔

(۲) اور جو لوگ کافر ہو۔ بیٹھے ان کے لئے جہنم کی آگ ہے نہ ان کی قضا ہی اُسے گی کہ وہ مر جائیں (اور تکلیف سے نجات لے) اور نہ ان سے ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی۔ ہم پر انھوں کی سزائوں ہی کیا کرتے ہیں اور یہ لوگ دوزخ میں (پڑے) چلایا کریں گے کہ پروردگار اب ہم کو (یہاں سے) نکال دے تو جو کچھ ہم کرتے تھے اُسے جوڑ کر ایک کام کریں گے (تو خدا جواب دیگا کہ) کیا ہم نے تمہیں اتنی عمریں دی تھیں کہ جن میں جس کو جو کچھ سوچنا کہنا (منظور) ہو خوب سوچ کچھ لے اور (اس کے علاوہ) تمہارے پاس (سہارا) ڈرنیلا (پتھر) بھی پہنچ گیا تھا تو (اپنے کئے کا سزا) چکھو۔ کیونکر کرکشی لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔

نہرا دلی اولت جنت کی دائمی و مستقر وضع پر دلالت کرتی ہیں جہاں پر متقی اور عید لوگ بغیر حساب مادی اور معنوی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوں گے۔ ان کی مادی خواہشات پوری ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ سعادت اور اطمینان نفس اور معنوی و روحی لذات حاصل ہوں گی اسی لئے اصحاب جنت کی زبانیں سعادتِ ابدی حاصل ہونے کی وجہ سے اور مقرر اطمینان میں نہ اٹھ سہ جائے کے سبب خدا کا شکر ادا کرتی رہیں گی اور وہ لوگ خدا کا اس بات پر بھی شکر ادا کرتے رہیں گے کہ اس نے اعمالِ صالحہ کے بدلے میں ایسی جزا مرحمت فرمائی اور عالم جنان کو فرج و رضوان سے مملوک دیا ہے اور یہ ایسا عالم ہے کہ جہاں ادنیٰ الم و دم استقرار کا گزر بھی نہیں ہے اور یہ مادی نعمات اس کی عنایات کا جزو ہیں ورنہ وہ لوگ تو سیلاب کی طرح آنے والی نعمتوں کا اپنے کو اہل بھی نہیں سمجھتے۔

اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو معلوم ہو گا کہ غم و اضطراب مضدین و مغرین پر غالب ہے کیونکہ ان کی بازگشت کسنا شدید کی طرف ہے۔ لہذا اصحاب جہنم شدتِ رسوائی اور ہیبت کی وجہ سے دردناک آوازوں کے ساتھ اپنی ذلت و رسوائی پر مدھمتے رہتے ہوں گے اور چاہتے ہوں گے کہ اس چاکت سے نکل کر دنیا کی طرف آجائیں تاکہ اپنے فاسد اعمال کا

جبران کر سکیں۔

لیکن اس کا کوئی غائبہ نہیں ہے کیونکہ زندگی دنیا ختم ہر چلک ہے لہذا یہ اسید غائبہ نہیں ہے۔ پس وہ لوگ ایک ٹیکنیک کے لئے بھی ہر ناک ذذاب جہنم سے نجات نہ پا سکیں گے اور نہ موت آئے گی کہ ان کو راحت و آرام مل سکے۔

یہاں دونوں گروہوں کی حالت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف سعادت و راحت ہے اور دوسری طرف غلاب، الم، بد بختی، شقاوت، اندامت و ختم ہر تنے والی ذلت ہے۔

حمیس بن عاصم کا بیان ہے: کافی دور سے ایک وفد کے ساتھ میں مدینہ وارد ہوا جب ہماری وفاتات رسول خدا سے پہلی تو قرہم نے خواہش کی کہ کچھ دخل و غفلت نصیحت فرمائیے! میں نے عرض کی حضور ہم اہل باد میں ہمارا شہر میں آنا بہت کم ہوتا ہے اس لئے ہم اس فرصت کو غنیمت کہتے ہیں اور آپ کی شیرین بیانی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں! سرکار نے فرمایا: عزت کے ساتھ ذلت ہے اور یقیناً موت زندگی کے ساتھ ہے، ہر شے کا حساب ہوگا اور ہر چیز پر نگران موجود ہے۔ ہر نیکی کا ثواب ہے اور ہر برائی پر سزا، ہر ذلت ختم ہونے والی ہے اور اسرار سے قیاس تمہارے ساتھ ایک تمہارے ہم نشین کا دفن ہونا ضروری ہے جو زندہ ہوگا اور تمہارا اس کے ساتھ دفن ہونا ضروری ہے اس حالت میں کہ تم مردہ ہو گے اگر وہ ہم نشین کریم ہے تو تمہارا اکرام کرے گا اور اگر نسیم ہے تو تم کو معاصیہ کے حوالے کر دے گا، پھر اس کا حشر بھی تمہارے ساتھ ہوگا اور تم بھی اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور تم سے صرف اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا تم اس کو صالح قرار دو اگر وہ صالح ہے تو تم اس سے غلوں ہو گے۔ اور اگر وہ فاسد ہے تو تم اس سے متر حش ہو گے اور وہ تمہارے اعمال ہیں۔

خلود (بقا) کا مشکل مسئلہ کیونکر حل ہو؟

بہت سے لوگوں کی فکر میں سب سے زیادہ مشکل مسئلہ "مفسدین کا دائمی عذاب" اور "مؤمنین کے لئے بصورت استعزاء عذاب جہنم" ہے۔ کیونکہ یہ لوگ بغیر قضا ہی زمانہ تک عذاب الیم برداشت کریں گے۔

اس مشکل اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی مدت چاہے کتنی طویل ہو بہر حال محدود ہے پھر اس میں مکے جانے والے محدود اعمال کا نتیجہ غیر محدود عذاب کیونکر ہو سکتا ہے؟ یا مختصر عبارت میں یہ کہا جائے: دنیا کے محدود عمل اور آخرت میں اس کی غیر محدود جزاء کے درمیان کون سا علاقہ موجود ہے؟

یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ اگر حل کا عقاب مستقبل میں ایک ایسے زمانے تک ہر جس کی کوئی اتہا نہیں ہے تو بعض اس بات کا تصور کر کے دلوں پر رعب اور جسم میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ————— حالانکہ بشری قانون اور جزائی مقررات میں یہ بات مسلم ہے کہ حدود قانون کی مخالفت کرنے والے کی جزا اور اس کے جرم کے لحاظ سے ہوا کرتی ہے۔ نیز وہ ہے کہ بعض سزاؤں کی مدت طویل اور بعض کی مختصر کیا کرتی ہے، کیونکہ انسان جو قانون کی مخالفت کرتا ہے وہ مخالفت کیست و کیفیت کے اعتبار سے مساوی نہیں ہوتی اس لئے عقاب کا تمام حالات میں مساوی دشا بہ ہر ناممکن ہے۔

لیکن جب ہم اپنی ملک کو دیکھتے ہیں جہاں خالص انصاف ہی انصاف ہے جہاں سب کا عمل بھی بے جزا نہیں ہوتا اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا محاسبہ نہ کیا جائے بلکہ ہر عمل صالح چلے وہ ذرہ برابر ہر اس پر ثواب ملے گا اور کوئی جرم کسرا سے نہیں بچ سکتا۔ البتہ اگر کسی پر جرم کم

پروردگار عالم ہر جائزے تو وہ مادہ بات ہے۔ جب یہ مصر تھلا ہے تو اس عادل نظام میں انسانی عمل اور اس کے عقاب میں کسی دقیق تناسب کی رعایت نہ کی جائے یہ ایک ناممکن مسئلہ ہے۔

اب رہی یہ بات کہ اصحاب جنت پر اعتراض کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ وہاں بھی دنیاوی عملِ خیر پر ادبی جنت ہے یعنی عملِ خیر کیسے ہی ہو بہر حال محدود ہو گا پھر اس کی جزا غیر محدود کیونکر ہو سکتی ہے؟ قرآن کا جواب یہ ہے کہ دونوں اعتراضات ایک ایک ہیں دونوں کی بنیاد ایک نہیں ہے دونوں میں بظاہر تھکوت اور واضح فرق ہے کیونکہ ثواب اور عطا کا تعلق ایک افتق سے ہے اور عقاب و سزا کا تعلق ایک افتق سے ہے۔ ثواب چاہے جتنا زیادہ ہو وہ ثواب دینے والے کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔

اس لئے صرف یہ اعتراض باقی رہتا ہے کہ نو مئین کے علاوہ دوسرے گنہگاروں کو کیا عطا ہو گا؟ ایک سیکندہ کی تحقیق کے بغیر مسلسل غلاب کیا جائے گا اور یہ بغیر محدود عقاب اس محدود خداداد عطا سے مناسب نہیں رکھتا جس کو ان گنہگاروں نے اپنی دنیاوی زندگی میں کیا ہے بلکہ اگر گناہگاروں کی پوری زندگی گناہوں سے بھرپور ہو جائے تو ایک قرن سے زیادہ نہ ہو گی مگر عطا ادبی و دائمی ہو گا اور اس ایک قرن گناہ کی نسبت دائمی و ادبی عقاب کے مقابلہ میں ایک سیکندہ سے زیادہ نہیں ہے۔

لہٰذا علماء نے ان آیات کی تاویل کی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ مجرمین دائمی عذاب میں ہیں گئے اور وہ تاویل یہ ہے کہ عفو سے مراد مجازاتی طور پر طویل مدت ہے نہ کہ ابدانیت! اور ان علماء کا خیال ہے کہ اس سے جواب ہو گیا ————— لیکن یہ جواب حقیقتِ امر سے بعید ہونے کے ساتھ ساتھ درست بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس تاویل پر کوئی معقول دلیل بھی قائم نہیں ہے اور یہ بات تو واضح ہے کہ تاویل وہاں ہوتی ہے جہاں پر آیات صریح سے تعدیل نہ ہوا ہو۔ ورنہ جو جس صریح کے مخالفت ہو گی اس کو رد کر دیا جائے گا اور قرآنِ عفو و درگم کی صریح طریقہ سے

مجرمین کے لئے اعلان کرتا ہے۔ اس لئے ان تاویلات کی قرآنِ شریف سے مخالفت کرتا ہے اور ہانگ دیا اعلان کرتا ہے، اَلَمْ يَغْلِبُوا اَللّٰهُ مِنْ يَحْكُمُ اِنَّ اِلٰهَهُمْ اِلٰهٌ وَرَسُولُهُ فَانْتَلٰهُ مَا رَجَعْتُمْ سِوَاكَ اِلٰهَ فَاِنْ يَكُنْ اِلٰهٌ فَارْجِعْ اِلَيْهِ اَلْغَيْبُ الْعَلِيمُ، (من توبہ آیت ۶۳) کیا وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ جو خدا اور رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اسی کے لئے تو دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہے گا اور یہی ترسب سے بڑی رسوائی ہے۔

دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰثَارِ (من طہ آیت ۱۶) یہ وہی لوگ ہیں کہ آخرت میں جہنم کے سراوان کے لئے کچے نہیں ہے۔ تیسری جگہ اعلان ہے، وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا اَوْ لَيْتَ اَخْلَبَ لَكَ لَهْمُ فِيْهَا خَالِدٌ ذُوْنَ (من بقرہ آیت ۳۹) جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہرگز نہیں کہ جہنم یا بھی لوگ جہنم میں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

چوتھی جگہ اعلان ہوتا ہے، اَوْ مَنْ يَنْتَظِرُ مِنْكَ عَنْ دِيْنِهِ فَيُعْتَمِلْ وَهُوَ يَخْلُوْا فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اَوْ لَيْتَ اَخْلَبَ لَكَ لَهْمُ فِيْهَا خَالِدٌ ذُوْنَ، (من بقرہ آیت ۲۱۷) اور تم میں جو دین سے ہرچکا اور کفر کی حالت میں رہ جائے اس کے تمام دینی و دنیاوی اعمال اکارت جائیں گے اور یہی لوگ جہنم میں رہیں گے۔ اور یہ ہمیشہ (ہمیشہ) جہنم میں رہیں گے۔

ان آیات کی مصلحت و وضاحت کا دانا کر دیا جاسکتا ہے اور نہ ہی غلو کی تاویل کرنا ہو سکتی ہے۔ یہ آیتیں علی الاعلان کہہ رہی ہیں کہ کفار ہمیشہ (ہمیشہ) جہنم میں رہیں گے کفار نبوت کے تمام راستے ان کے لئے مسدود ہیں۔ پس نبوت ہر اک کفار کے لئے غلو دینی اند ہے اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں ہے۔

اب رہا گنہگاروں کا معاملہ ————— یعنی جو مومن ہیں مگر گنہگار ہیں مگر جہنم

توان کے لئے عقاب کا گناہ کے مطابق پرنا فرمادی ہے یعنی ان کو عقاب گناہ کے مناسبت کیا جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ رحم و کرم و عفو پروردگار ان کو معاف بھی کر دے۔
 یاد رکھیے خدا کے عادل کے عقاب کا خوف بہت سے لوگوں کو اسلام الہی کا پابند بنا دیتا ہے۔
 اور دینی عوامل و اسباب جو انسان کے اختیار میں ہیں، طاقت و قوت کے استعمال کے لئے نسبت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو آدمی قدرت الہی سے واقعی طور سے غافل ہوگا اس کا معاشرہ اس کی طرف سے مطمئن ہو جائے گا کہ اس شخص سے جرم و زیادتی نہیں ہوگی۔ لہذا دینی اسلحہ سے مسلح ہر بہت بڑا مخالف ہے اور دینی تربیت جتنی کم ہوگی جو اہم کی اتنی کمزور ہوگی۔

اور خدا کے عادل کے عقاب سے خوف کے برعکس جو خوف ہوتا ہے دوسری اور معزز ہونے کے ساتھ صفت و ذلت کی پیداوار ہوا کرتا ہے اور صرف یہی نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان عمل خیر سے باز رہ جاتا ہے بلکہ یہ انسان کی سعادت و ترقی میں بہت بڑا مانع ہے۔ اب وہ خوف جو کبد فی الشکیر سے پیدا ہوتا ہے وہ اس سرخ روشنی کو ابھارنے والا ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے اور مختلف حالات و اسباب کے ماتحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے اور واجبات کے ادا کرنے کی طرف ہدایت کرتی ہے اور وہ انسان ان حالات میں اپنی واقعی سعادت اور حقیقی کامیابی کا حلیہ رہتا ہے۔

اور ہرے اعمال کے برے نتائج سے خوف انسان کو ایک منظم و منضبط شخصیت کا حامل بنا دیتا ہے جو غور و فکر کے ذریعہ اہم میں تیز کر لیتا ہے اور امتیاز و پرشیدار کا راستہ پر گزرنے پر جاتا ہے۔ ایسا انسان اپنے چھوٹے بڑے تمام اعمال کی بڑی دقت و امانت کے ساتھ نگرانی کرتا ہے اور ہمیشہ عظمت و عظمت الہی میں گھٹنوں غور کرتا رہتا ہے۔ اسی لئے دینی تعلیم نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو خوف و امید کی دونوں حالتوں میں متغلب رہنا چاہیے۔ پس میں ہی

حالت میں کہ جب وہ خداوندِ عالم کے غیر خشنای فضل و کرم کا امیدوار ہر اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کے نتائج کے بارے میں بھی سوچتا رہے تاکہ دھوکہ و غلط فہمی میں نہ پڑ سکے۔

اہم حجتِ صادقؑ آفرماتے ہیں، "خوف دل کو قریب رہے اور امید نفس کا شیع ہے جو شخص عارف باللہ ہو گا وہ خدا سے خابثت اور اس کا امیدوار بھی ہو گا۔ خوف و رجاء ایمان کے دو بازو ہیں جن کے ذریعے سہا بندہ رحمت الہی کی طرف پرواز کر سکے اور یہ دونوں —

خوف و رجاء — مستقل الٰہی کی آنکھیں ہیں جن کے ذریعے بندہ و مددِ وسیع الٰہی کو دیکھتا ہے خوف و امید حل الٰہی کا طالع ہے اور رجاء فضل الٰہی کی دعوت دینے والی ہے۔ رجاء ان کو حیات بخشتا ہے اور خوف نفس کو مارتا ہے۔ سرکارِ سائناب نے فرمایا: "مومن دو خوفوں کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے۔ امنی کا خوف اور مستقبل کا خوف اور جب نفس مرنے لگتا ہے تو دل زندہ ہو جاتا ہے تو بے رغبتی الٰہی سے مستقامت نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص خدا کی عبادت میں اپنی خوف و رجاء کے مطابق کرے وہ تو کبھی گمراہ ہو گا اور نہ کبھی حصولِ مقصد میں ناکام ہو گا۔"

اہم حجتِ صادقؑ ذکرِ موت کے ایجابی پہلو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، "موت کا ذکر نفسانی خواہشات کو مارتا ہے۔ غفلت کے سرچرچے کا قلع قمع کر دیتا ہے۔ وعدائے الٰہی سے دل کو قوت دیتا ہے۔ طبیعت میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ خواہشات کے جھنڈوں کو توڑ دیتا ہے، حرص کی آگ کو بجھا دیتا ہے اور رسولِ خداؐ کی اس حدیث — "مَنْ رَاجَعَ خَيْرٌ مِنْ بِنَا دَتٍ سَنِيَةٍ" — ایک گھنٹہ تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے "کا مطلب بھی یہی ہے۔"

اور ہر وقت اس دنیا میں ڈوبے رہنا غفلت و لاپرواہی کا ایک بہت ہی دیرپا و انان کی بصیرت کے سامنے ڈال دیتا ہے اور اس کو مصنوعی قدر و قیمت سے گرا دیتا ہے اور آخر کار خالی ہاتھ مر جاتا ہے۔

روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علیؑ بازار معبرہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو دیکھا کہ اپنے سے بالکل غافل ہیں اور غریہ و فز و سخت میں اس طرح مشغول ہیں کہ گویا ز تو موت اور نہ بعثت و نشران کے انتظار میں ہے۔ یہ ماحول دیکھ کر حضرت علیؑ اتنا شکر ہوئے کہ بیچ مار کر رونے لگے۔ اس کے بعد فرمایا: اے دنیا کے بندو! اور اہل دنیا کے خلاصو! جب تم دن میں اس طرح خدا کی قسم کھا رہے ہو اور راتوں کو اپنے بستر میں سو جاتے ہو اور ان دونوں کے درمیان آخرت سے غافل رہتے ہو تو تم زاد راہ کب مہیا کرو گے؟ اور معاد کے بارے میں کب غور کرو گے؟ اے ام زین العابدینؑ! خدا سے مناجات کرتے ہوئے فرماتے ہیں: خدا یا مجھے ایسے زندگی دے جسے میں تیری عبادت میں صرف کر دوں اور اگر میری عمر شیطان کی چراگاہ بننے والی ہو تو اپنی نافرمانی سے پہلے اور میرے اوپر اپنا غضب مستحکم کرنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم نیک انسان اس دنیا سے متعلق ہے یعنی دنیا کے بہت سے لذائذ و مسادقوں سے وابستہ ہے بلکہ عام لوگوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان امور کو حاصل کر لیں اور یہ خواہش محدود افراد میں نہیں بلکہ سب ہی میں (تقریباً) ہے اور یہ جو موت سے پہلے ختم بھی نہیں ہوتیں۔ اس لئے خداوند عالم نے پاک و پاکیزہ لذتوں سے بہرہ یاب ہونے کو کھٹکا بھی نہیں اور بالکل لذت و دنیا سے متنع بھی نہیں فرمایا البتہ چونکہ جبریلؑ اور غیر الہی قدر و قیمت (آخرت میں) واقعی قدر و قیمت اور حقیقی امیدوں کی طرف پٹا دی جائیں گی۔ اس لئے بندہ کو ڈرایا ہے کہ وقتی لذتیں ان کو دھوکہ دویں اور عارضی خواہشات میں اپنے کو گرفتار کر کے عابثی نعمتوں سے محروم نہ ہو جائیں اور لوگوں کو ہمیشہ

ملہ: سفینۃ البحار ج ۱ ص ۶۴۲

ملہ: صفینۃ سجادیکہ کی دُعا سے مکارم الاخلاق ص ۱ (۲۰۲)

اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ رضا سے الہی کے طالب اور اطاعت الہی پر عملیں رہیں۔
 آئیے اب ذرا یہ بھی دیکھیں کہ بھرمین، سرکشوں، ممدوں کو عذاب الہی میں مبتلا کرنے
 سے آخری مساوات کیونکر ہوتی ہے؟ اور یہ عمل ذات ازل کی عدالت سے بھلا کیونکر بعید ہے؟
 اگر ہم اس موضوع کو قدرتی فکر کے ساتھ دیکھیں تو تہہ پہلے جانتے گا کہ بلند بازی میں جو نتیجہ اخذ
 کیا گیا ہے وہ ہر لحاظ سے درست نہیں ہے، کیونکہ اس نتیجہ کی بنیاد جس چیز پر رکھی گئی ہے
 وہی ناقص ہے۔ اس نتیجہ کی بنیاد اس تصور پر قائم کی گئی ہے کہ آخرت کا عقاب اس اعتبار کی
 سزا و جزاء کی بنا پر ہوگا جس پر تمام خاتون و ان حضرات متفق ہیں اور جو عقاب کا وارہ عاثر ہر دم کی
 شدت و ضعف پر رکھتے ہیں لہذا ان کی فکر میں دنیا میں کچھ گئے جرائم کی سزا آخرت میں عقاب الہی
 کی صورت میں نامناسب معلوم ہوتی ہے اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے۔
 لیکن اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ان دونوں کے درمیان میں دلجوئی ملائے ہوئے ہے اور عقاب عمل
 کا ثمرہ و نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ یہ کہ اس اعتبار کی ضرورت چیز نہیں ہے تو یہ ستر ارض بہت آسانی کے ساتھ
 حل ہو جاسکتا گا۔

قیامت کے دن تکلیف و عقاب عمل کا خاصہ ہے۔ جو عمل سے جدا نہیں ہو سکتا
 ————— لہذا اعمال کے جو فطری و طبعی نتائج ہیں وہ ہر حال آخرت میں کفار و مجرمین پر مرتب
 ہوں گے۔ اور قرآن مجید اس راز پر سے پردہ ہٹاتے ہوئے کہتا ہے: **يَذَلِّلُ اللَّهُ الْمُتَكِبِينَ**
مَا هَيَلُنَا رَحْمَتِي لَهُمْ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَكْفُرَ عَنْهُمْ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ شَيْئًا
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (۳۳) اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کی برائی ان پر ظاہر ہو گئی اور جس کی مدد نہیں ہو سکی
 کرتے تھے اسی چیز نے ان کو گمراہ کر دیا ہے: **وَيَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَسْتَنْصِرُونَ**
وَلَا يَنْظُرُونَ (۳۹) انہوں نے جو کچھ دینا میرا
 عمل کیا تھا اُسے موجود پایا۔ تمہارا خدا کسی پر (بھی) ظلم نہیں کرتا۔

ان آیات میں وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال کو حاضر و موجود پاویں گے یعنی انسانی عمل کی صورت اس کے سامنے اخروی شکل و صورت کی صورت میں موجود ہوگی۔ اور ہمارے تصورات کے برخلاف کہ ہمارے ازل و ابد کے درمیان کوئی فرق نہ ہوگا۔ ہم اپنے بعض اعمال کو اتنا ثقیل پائیں گے کہ وہ ایسا اور مستحکم ہو جائے گا کہ ہم اسے کچھ شایں پہلے ذکر کر رہے ہیں تاکہ قاری کا ذہن اس حقیقت کے ادراک کے لئے آمادہ ہو جائے اور ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کی وضاحت ہو جائے اور مسئلہ آسمانی کے ساتھ سمجھا جا سکے۔

اب تقریبی درجہ کے لئے فرض کریں کہ ایک ایسا انسان موجود ہے جس پر علمی روح کا جذبہ ہے اور وہ انسان دنیا کو خواست سے بھرپور خیال کرتا ہے تو اس کے لئے یہ دنیا تلقی و اضطراب سے پر نظر آئے گی۔ اور بجائے اس کے غفلت کی غفلت اس کی روح میں مساوت، لذت اور اطمینان کا احساس دلائے گا۔ اس کا دل پریشان ہوگا اس کے تمام وجود پر رنج و غم کے بادل چھا ہوں گے اور یہ شخص اپنے اس نظریہ کی وجہ سے پورے عالم کو ترو تار دیکھے گا اور ہیشہ رنجیدہ رہے گا اور اس غلاب سے چپکڑا نہیں پائے گا۔ اگرچہ یہ دنیا لطف و ابلاح کی بے مثال منزل ہو اس کی خوبصورتی دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی ہو مگر یہ شخص اس کے باوجود رنجیدہ رہے گا اور یہ ایک ایسا غم ہے جو اس کے نفس کو غلاب میں مبتلا رکھے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ بایوسین، نا اسیدوں کے شکار رہا کرتے ہیں اور ان کا غم اندھے سے زیادہ تہا ہے کیونکہ اندھا تو اپنی محرومی کی وجہ سے دنیا کی خوبصورتی دیکھنے سے معذور ہے اور رنجیدہ ہے مگر یہ شخص آنکھوں کے باوجود استدار وجود اور وسعت وجود کے غلاب سے بے باقی، اضطراب الم، بے توجہ کا شکار رہے گا۔ اور ایسے شخص کی مدح حالانکہ وہ ایک ہے لیکن چونکہ تمام ظواہر عالم اس کے حوادث پیش نظر ہیں اس لئے وہ غیر متناہی ہو جاتا ہے اور اس کے

ما سے جہالت، بد بختی، برائی کے اتنے وحشت جع بر جاتے ہیں جن کا شمار نہیں —
اسی طرح آخرت میں بھی ممکن ہے ترجم —

ایک اور مثال: اگر کوئی شخص انسان کے لئے بے دینی کا چل اور راستہ بنا جاتا ہے۔
تو جتنے لوگ اس کے واسطے سے گمراہ ہوں گے اور جتنے گنہگار کتاب کیا جائے وہ جنت
اسی پہلے عمل کا نتیجہ شد کیا جائے گا گویا اس شخص نے اپنا ایک ایسا اثر جم جڑا ہے جو ختم ہو گیا
نہیں ہے اور مدتِ بعید تک ستر رہنے والا ہے اور اس گمراہی و فساد کے تمام سلسلے ایک
شخص تک متہی ہوتے ہیں اور مستقبلِ بعید میں اپنے دوران کے بعد نقطہ ابتدا کی طرف
پلٹ آئیں گے۔

امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ اگر کسی خداوند گمراہی کا راستہ ایجاد کیا تو جتنے اس
راستہ پر چلنے والے ہیں سب کے گناہ اس مرد کے نام لکھے جائیں گے اور گناہ کر سنے والوں
کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی بلکہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان ہے
جو عمل سرزد کرتا ہے وہ متعدد اعمال کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔

ہر انسان کے عمل کی تاثیر جو عالمِ انسانی پر ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ عالمِ غیب پر بھی اس کا ایک
خاص اور گہرا اثر ہوتا ہے اور وہ عمل اسواجِ باذہب یا الزاجِ طاروق کی ایک دنیا پیدا کر دیتا ہے اب
اگر وہ عمل طیبی اور دینی ہوا تو تمام عالمِ غیب کے اطراف و جوانب اس کو رو کریں گے اور دفع
کریں گے۔ اسی طرح اگر وہ عمل اکیلائی اور محبوب کا ہوا تو تمام غیب کے اطراف و جوانب اس کو
اپنی طرف کھینچیں گے۔

اور سب سے بڑی غلطی یہ عزیز نکر ہے کہ خاصہ عمل اور اس کے جزاء میں زمانی و مطلقہ نہا چلیے

کیونکہ زمانہ جزا کی کیفیتِ عصیان و گناہ کے مناسب ہوا کرتا ہے۔ لہذا ہمارے عملِ فاسد کو عملِ صالح اور اخروی ثواب و عقاب کے درمیان ایک قسم کا ارتباطِ واقعی ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ زمانہ کی مقدار پر عملِ طاعت و طلاقِ منظور نہیں ہے۔ اور جب یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر ہزارہ سزا نفسِ عمل کا براہِ راست نتیجہ ہوں گے تو کوئی بھی منطقی مقدار و کیفیت کے لحاظ سے اصل مساوات کا قائل ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے ہم ایک مثال پیش کر دیں جس سے انہی آخری نتیجہ کے قبول کرنے پر آمادہ ہو جاوے۔ ظالم خارجی ہمارے اعمال کے مقابلہ میں ردِ عمل کا اظہار کرتا ہے اور ہر لوگ اپنے اعمال کی آگ میں جلتے ہیں وہ اس قانون کے مساوی ہیں۔

فرض کیجئے ایک جوان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ ہوا میں جھلنگ لگائے چنانچہ اس نے اپنے متعدد کے حصول اور ذہنی خواہش کی تکمیل کے لئے چھت پر چڑھ کر جھلنگ لگا دی جس کے نتیجے میں اس کی ہڈی کی ٹوٹ باقی رہے اور وہ پانچ سو جاتا ہے۔ اب یہ جوان تمام عمر اپنے پاؤں سے نہیں چل سکتا اور اس کی پوری زندگی ایک عذاب بن گئی۔ اب سوچئے کہ غلط و غلطی کی مدت کتنی کم ہے؟ چھت سے زمین تک آنے میں چند سیکنڈ سے زیادہ کا وقت درکار نہیں ہوتا لیکن اس کی سزا مثلاً پچاس سال تک جھلنگ پڑی اور مرتے وقت تک وہ پانچ سو رہا پھر آخر گناہ کی مدت اور سزا کی مدت میں مساوات کا قانون کہاں گیا؟

اور کسی انسان کا اوپنی چھت سے گناہ اور ان محبتِ وہ آئندہ میں جتنا ہر ایتنی طور پر کم کرتا ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے اوپر کیونکر پڑتے ہیں اور یہ ان فیوڈ کا ایک نمونہ ہے جس کو ہمارے اعمال ہمارے لئے بناتے ہیں اور یہ بمنزلہ خطوطِ پیشانی ہیں جن کو ہمارے اعمال نے تحریر کیا ہے؟

اب آپ خود ہی منہ پر کریں کہ کیا یہ چھت سے کودنے کی خواہش والا لڑکہ یا یہ پسندیدہ

عمل اور ہم محرک بیکاری کی صورت میں ظاہر ہونے والے نتیجے میں ہم مساوات کیا یہ اصل عدالت کے منافی ہے؟ نہیں ہرگز نہیں! اور کیا یہ نتیجہ عمل جس میں مقدار عمل اور اس کے نتیجے کے مابین کسی نسبت و مساوات کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے، اصولِ عدالت کے منافی ہے؟

یقیناً یہ بیکاس سال اور ایک معمولی سی غلطی کی بناء پر بیکار ہو گئے بلکہ اگر وہ ہزاروں سال زندہ رہتا جب یہی اس غلطی کی وجہ سے تمام عمر عذاب و الم میں گزارتا، اس کے حق میں منافی عدالت نہیں ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ گنہ و نافرمانی اور عقاب کے درمیان کا علاقہ نہ تو اس دنیا میں اور نہ ہی دوسری دنیا میں زمان و علاقہ ہرگز نہیں ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ قتل جیسا ایک گناہ کبیرہ کبھی اپنے اندر ایسا ٹیم بم رکھتا ہے کہ جہاں جاوے تو انسان کو اپنے آتشِ انفجار میں متواتر جلاتا رہے۔

لہذا وہ انسان جو جان بوجھ کر احکامِ الہی سے روگردانی کرے گا اور اپنے نفس کو کفر و کما اور گناہوں میں ملبوث کرے گا وہ اپنے اعمال کے نتائج بھگتے گا چاہے یا نہ چاہے۔

اب رہا ثواب و عقابِ آخرت کا مسئلہ تو وہ چونکہ ہمارے حس و تجربہ سے خارج ہے۔ اسی لئے کبھی سرورِ وحش و تردید ہوتا ہے اور کبھی اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے اعمال کے نتائج دوسری دنیا میں جو ہوں گے وہ اسی کے مشابہ ہوں گے جو اس عالم میں جاری ہیں زیادہ سے زیادہ کمبورت و وسیع و دقیق ہوں گے۔

اس بناء پر ہمارے تمام اعمال و سلوک جو اس دنیا میں سرزد ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہوں گے کہ جن کے پیچھے ان کی جزاء و عقاب ہو گا اور وہ ہمارے سروں پر ٹنگے ہوئے ہمیشہ تک خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوں گے۔ اور ہمارے اعمال اس خاصیت کے ذریعے ستیز ہوں گے۔ یعنی ان کے عقاب کی مسئولیت ہمارے علاوہ کسی اور کے سر نہ ہرگی کیونکہ ان

اپنی پوری زندگی گزار رہا اور معاشرہ یا تمدن کا کبھی سپر نہیں بنا تو جب اس کے پھر سے وجود پر کفر طغیان اور فساد کا غلبہ ہو گا اور اس نے ظلم کے لئے اپنے تمام امکانی صورتوں کو صرف کیا ہے اور ہمیشہ خواہش نفس کا تسلیم رہا ہے تو پھر اس کو ان اعمال کا خیار و بھگت ہی پڑے گا اور وہ خیار و نعماتِ الہی سے دائمی حزن کی صورت میں ہر گز۔ اور یہ بات حدیثِ الہی کے منافی نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ تو بے نہیں لہذا کلمہ ہوں پر اس قسم کے غلاب ان کے عمل کے وضعی اثر کی بنیاد پر ہیں اور یہ ان کے اعمال کا فوری نتیجہ ہے جس طرح کہ صالح اور مستحق بندے بعد دوام اپنے اعمال کے آثار و نتائج سے غائبہ عامل کریں گے اور ان حضرات نے اپنی ذاتی کوششوں اور حسنِ سیرت کی وجہ سے اس دنیا میں اپنے نفوس کے لئے نفسی صاوت عامل کر لی اور آخرت میں صاوتِ ابدی کے مستحق بن گئے۔

رسول اکرمؐ کی ایک مشہور روایت اس کو واضح کرتی ہے کہ فرمایا: الدنیا مزرعة الآخرة۔ یعنی دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ دینا میں کاشت کر دوں گے اسی کو آخرت میں کاٹوں گے۔ اس لئے ہر انسان کا فریضہ ہے کہ ایسا عمل کرے جس کی کوششی خاموش نہ ہو یعنی اپنے کو خواہشاتِ نفسانی کا بندہ نہ بنائے۔ اس لئے ہمارے لئے بہتر یہی ہے کہ خواہشات کا ایسا دھواں نہ چھوڑیں جو ہمیں اندھا بنا دے اور شقا کے ابدی کے غار میں گرا دے۔

سرکارِ مانتاب سے مروی ہے، خدا نے فرمایا: اے ابنِ آدم میں بیمار ہوا تو تم نے میری سیادت نہیں کی۔ اس نے کہا: خدایا تو رب العالمین ہے جہاں میں تیری حیادت کیونکر کرتا؟ جواب ملا میرا غلام بندہ مرعین تھا اگر تو نے اس کی حیادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پتہ پاتا۔ پھر خدا پوچھے گا میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے سیراب نہ کیا۔ بندہ کہے گا یہ کیونکر ممکن ہے جبکہ تو رب العالمین ہے؟ جواب ملے گا میرے غلام بندے نے پانی مانگا تھا اگر تو نے اس کو سیراب کیا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پتہ پاتا۔ خدا کہے گا میں نے تجھ سے

نیت کی وجہ سے نفلود محاکم کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، قُلْ عَلَيَّ تَعْلَلُ
عَلٰی شَا سَحَلَتِهٖ - یعنی عَلٰی جَنَّتِهٖ - (وسائل ج ۱ ص ۳۶)

یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ صرف نیت پر عقاب نہیں کیا جاتا۔ تو صرف
نیت پر نفلود کیسے؟ مترجم۔ لیکن درحقیقت نیت ایک کبھی کی حیثیت رکھتی ہے جس
ذریعے سے انسان اپنے روح کے دیگروں کو کھول سکتا ہے اور اس کے چھپے ہوئے راز
پر اطلاع حاصل کر سکتا ہے۔ اب اگر کسی انسان کا تردد و فساد اس منزل تک پہنچ جائے کہ
وہ مصر ارادہ کرنے کے میں تو دائمی طور سے کفر و گناہ کا ارتکاب کر دے گا تو پھر کفر و فساد اس کے دہر
کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور خیر و فضیلت کا سرخبر خشک ہو جاتا ہے اور اس کے ملنے
نجات کے تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ اس لئے نفلود ہے گا۔

ایک اہم نکتہ کی طرف اشارہ ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرنا
اور سعادت اخروی کا حاصل کرنا ان میں کوئی تضاد نہیں ہے یعنی یہ ممکن ہے کہ انسان دنیا کی تمام
مباح نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور آخرت میں بھی محروم نہ رہے۔ جو چیز سعادت اخروی کے
منافی ہے وہ دنیا کی عبادت کرنا اور دنیا کو بہت بولینا ہے یہ بات انسان کو آخرت میں بلند درجہ
تک پہنچنے سے مانع ہوا کرتی ہے۔

کیونکہ انسان کا دنیا سے عشق کرنا اور اس غالی اور غیر مستقر و گزر جانے والی دنیا میں مستقر ہو
جانا اور اس کی نعمتوں میں اپنے کو ڈاکر ڈالنا انسان کو اپنی ذات اور اپنے مقصد سے دور کر دیتا
ہے اور یہ انسان عاقل و فاضل بن جاتا ہے اور اس دنیاوی تعلیق کا نتیجہ اس کو عین کی طرف حرکت
سے روک دیتا ہے اور اس کو جاہ و بنا دیتا ہے جو اس کی شان کے قطعاً منافی ہے۔

قرآن مجید نے بھی لوگوں کو بہت ڈرایا ہے کہ خبردار دنیا کو اپنا غلام نہ بنالینا اور رسول کریم
کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: فَأَخْرِضْ عَنْكَ نَفْسَكَ عَنْ ذِكْرِ مَنَّا

وَلَذِيْنِ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رِجْسًا مِّنْ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ
آیت ۲۹، ۳۰) پس جس نے ہماری یاد سے منہ پھرایا ہے اور سوائے زندگی دنیا کے
کسی اور چیز کا خواستگار ہی نہیں ہے تو تم بھی اس سے منہ پھرا لو ان کے علم کی اتنی کمی ہے
دوسری جگہ اعلان ہوتا ہے: وَفَرِحُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا
فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ۔ (من بعد آیت ۲۹) اور لوگ دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے
ہیں۔ حالانکہ زندگی دنیا آخرت کے مقابلے میں سوائے ادنیٰ سرمایہ کے کچھ نہیں ہے۔

تیسری جگہ ارشاد ہے: اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَاءَ رَبِّہُمْ وَرَضُوْا بِالْحَسَنَةِ
الَّذِیْنَ اٰتٰہُمْ اَحْسَنُ اَمَّا الَّذِیْنَ اٰتٰہُمْ اَیُّھُمْ عَنْ اٰیٰتِنَا غٰفِلُوْنَ اَوْ لَیِّنَا مَآءُ
لَهُمُ النَّارُ جِہَنَّمَا اَنْ یَّخْسِبُوْنَ۔ (من یونس آیت ۱۰۰) یعنی وہ لوگ
جن کو ہمارے حضور میں آنے کی امید نہیں ہے اور زندگی دنیا پر راضی اور اسی پر مطمئن ہو گئے
ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم
اس نظریہ کے پیش نظر اسلام دنیا کی اہمیت کی لا پرواہی کا قائل نہیں ہے بلکہ ان کی
اقدار کو زندہ کرنا چاہتا ہے اور ان تمام چیزوں کا حامی ہے جو انسان کی کرامت و اعتبار کے
لائق و سزاوار ہوں۔

اوپر بات بھی صحیح ہے کہ اسلام آخرت کو دُور و منزلتِ آخرت سمجھتا ہے۔ لیکن نگہ دنیا کا
بھی حامی نہیں ہے۔

حضرت علیؑ اس حقیقت کی وضاحت فرماتے ہیں:

دنیا میں عمل کرنے والے دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ ہے جو دنیا میں صرف دنیا کے لئے عمل
کرتا ہے وہ اپنی دنیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے آخرت سے لا پرواہ ہو گیا ہے۔ اپنی نیکو
نسل کے بارے میں (تو) فقیری سے ڈرتا ہے لیکن اپنے بارے میں مطمئن ہے چنانچہ وہ

اپنی پوری عمر دوسرے کی منفعت کے لئے خرچ کر دیتا ہے۔

اور دوسرا وہ ہے جو دنیا میں مابعد کے لئے عمل کرتا ہے۔ لہذا دنیا بیز عمل کے اسکو مل جاتی ہے اور اس نے دونوں چیزیں (دنیا و آخرت) حاصل کر لیں۔ اور دونوں گھروں کا مالک ہو گیا وہ خیمہ کے نزدیک دیکھ رہا ہو گیا۔ خدا سے جو سوال کرتا ہے خدا اس کو پورا کر دیتا ہے۔ ملے آخر میں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ حق و صدق سے وابستگی کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے اور اس پوری کتاب کو خالص اپنے لئے قرار دے۔

انہ ملو السميع المجيب والمحمد للہم رب العالمین